

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى الك واصحابك يا حبيب الله
کمال الحقوق
محفوظ ترا

نام کتاب میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور معمولات و نظریات
مصنف مفتی محمد ہاشم خان العطاری المدنی مدظلہ
سن اشاعت صفر المظفر ۱۴۳۴ھ بمطابق دسمبر ۲۰۱۲ء
صفحات 336
قیمت
ناشر مکتبہ بہار شریعت، داتا دربار، لاہور

ملنے کے پتے

مکتبہ بہار شریعت، دربار مارکیٹ لاہور مکتبہ اعلیٰ حضرت لاہور
مکتبہ شمس و قمر لاہور مکتبہ برکات المدینہ کراچی مکتبہ غوثیہ کراچی
مکتبہ اہلسنت فیصل آباد مکتبہ فیضان مدینہ، فیصل آباد

میلاد النبی اور معمولات و نظریات

مشمولات و مندرجات

افعال میلاد (نعت خوانی، جلوس، چراغاں، پرچم وغیرہ) کا ثبوت
یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کہنے کے دلائل، تاریخ ولادت کی تحقیق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحقیقی مقالہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، سایہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا
ایمان ابوین کا ثبوت، وسیلہ کی شرعی حیثیت

مصنف

مفتی محمد ہاشم خان العطاری المدنی مدظلہ العالی

مکتبہ بہار شریعت، داتا دربار مارکیٹ، لاہور
فون: 03223378611, 03224304109

59	اعلیٰ حضرت اور تاریخ ولادت
60	12 ربیع الاول کو خوشی ہی کیوں؟ غم کیوں نہیں؟
66	مسلمانوں کی عید
67	عید کا دن ہے تو روزہ کیوں؟
69	عید کا دن ہے تو نماز کیوں نہیں؟
70	محافل میلاد
71	کیا محفل مولود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں؟
73	بے نمازی مسلمان کے گھر میلاد شریف کی محفل
78	ذکر ولادت کے وقت قیام کا ثبوت
82	وقت ولادت قیام کے ترک کرنے والے پر حرف زنی کرنے کا حکم
84	نعت خوانی
84	دف کے ساتھ نعت خوانی
89	میوزک کے ساتھ نعت خوانی
95	عورت کی نعت خوانی
96	امر دے نعت سننا
97	نعت خوان کا پیسے لینا کیسا؟
102	مقرر کا پیسے لینا کیسا؟
103	وجد اور دھمال
106	داڑھی منڈے سے نعت خوانی کروانا
107	ایمان ابوین پر دلائل
130	”میرا اور تیرا باپ آگ میں ہے“ کا مطلب
130	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو والدین کیلئے دعائے مغفرت سے منع فرمانے کی وجہ
131	ایمان لانے کے لیے زندہ کیوں کیا گیا؟
138	ایمان ابوین کی صراحت کرنے والے علماء
143	سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فلہینا

8	میلاد شریف منانے کے دلائل
16	سب نے میلاد منایا
16	قرآن مجید اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
17	سابقہ انبیاء و امتیں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
20	آمد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
23	صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میلاد منایا
25	فرشتوں کا میلاد منانا
27	اولیاء و علماء بلکہ تمام عالم اسلام
31	مخالفین کے اکابر اور میلاد
33	جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی
33	سوائے ابلیس کے
35	برکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ابولہب کا قصہ
38	شب قدر سے افضل
43	افعال میلاد پر دلائل
44	جلوس نکالنے کا ثبوت
44	جھنڈے لہرانے کا ثبوت
47	چراغاں کرنے کا ثبوت
48	نعت خوانی کا ثبوت
50	محافل سجانے کا ثبوت
52	روزہ رکھنے کا ثبوت
52	کھانا وغیرہ کھلانے کا ثبوت
53	میلاد کو بدعت کہنے کا جواب
58	میلاد شریف کا انکار کرنے کا حکم
59	تاریخ ولادت

242	چند باتیں قابل توجہ ہیں:
243	بیابان جنگل میں اکیلے مدد کے لئے پکارنا
245	یا رسول اللہ! میری شفاعت کیجئے
247	حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نداء
247	حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پوتے اور نداء
248	محدثین اور نداء
257	حاضر و ناظر: حاضر و ناظر کا مطلب
257	شق اول پر دلائل
261	مشرق و مغرب سامنے
261	ساری دنیا ایسے جیسے تھیلی
261	مدینہ منورہ سے مقام مومنہ
263	جنتی خوشہ کو دیکھا اور پکڑا
265	اولیاء کی شان
269	شیخ محقق اور ان سے پہلے کے علماء کا موقف
272	دوسری شق پر دلائل
272	مجھے بیداری میں دیکھے گا
274	ہر شخص کی قبر میں
276	شہادت کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
278	ملک الموت کے لیے دنیا مثل طشت
278	علماء اعلام کا موقف
281	علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
281	قرآن کریم سے دلائل
283	علم ماکان و مایکون
284	علم غیب پر منافقین کا اعتراض
285	ہر شے کا روشن بیان

152	قرآن مجید میں نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
157	نور کی تخلیق اور منتقلی
158	نور مصطفیٰ کی عمر مبارک
172	نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ اہل سنت
172	نور اور لباس بشریت
173	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے
176	اللہ کے نور ذاتی سے پیدا ہوئے ہیں یا نور صفاتی سے؟
185	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا
197	وسیلہ کا ثبوت
197	بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ
202	حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا سبب
203	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وسیلہ سکھانا
205	وصال ظاہری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ
208	انبیاء کے وصال ظاہری کے بعد ان کا وسیلہ
210	چہرہ انور کے وسیلہ سے بارش
212	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اعداء پر فتح
212	روضہ انور کے وسیلہ سے بارش
213	ابدال وسیلہ بارش و نصرت و دفع عذاب
214	ائمہ و علماء اور وسیلہ
226	مخالفین کے اکابر کی کتب سے ثبوت
228	مشرکین کا عقیدہ وسیلہ
231	وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنا افضل ہے
233	ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
235	وصال ظاہری کے بعد پکارنا
241	روضہ اقدس پر یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ثبوت میلاد

سوال: میلاد شریف منانے کے ثبوت پر کیا دلائل ہیں؟
جواب: کچھ دلائل درج ذیل ہیں:

سب سے بڑی نعمت

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بیان و اظہار کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ترجمہ: اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ (پ30، سورۃ الضحیٰ، آیت 11)

ایک مقام پر فرماتا ہے ﴿وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ترجمہ: تمہارے رب کی تم پر جو نعمت ہے اسے یاد کرو۔ (پ6، سورۃ المائدہ، آیت 7)

سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے ((محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمۃ)) ترجمہ: محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت ہیں۔

(صحیح بخاری، باب قتل ابی جہل، ج5، ص76، مطبوعہ دار طوق النجاة)

بلکہ ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ ترجمہ: بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ (پ4، سورۃ آل عمران، آیت 258)

فضل و رحمت ملنے پر خوشی منانے کا حکم

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ

286	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا
287	ابتداء خلق سے دخول جنت و نار تک
291	جو چاہو پوچھو
292	ہر چیز کا علم
293	کل کیا ہوگا؟
294	کون کہاں مرے گا؟
300	مستقبل میں آنے والے بد مذہبوں کی نشانیاں
302	خوارج کا تعارف
307	صحابہ کرام اور عقیدہ علم غیب
308	علم غیب اور اکابر علماء امت
314	مخالفین کی کتب سے
315	علم غیب اور عقیدہ اہل سنت
315	غیر خدا کے لیے علم ذاتی
315	مطلقاً علم غیب کا انکار
316	مخلوق میں سب سے زیادہ علم
317	کثیر علم غیب عطائی اور علم ماکان و مایکون کا انکار
319	اختلافی علوم غیبیہ
320	خالق اور مخلوق کے علم میں فرق
321	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا جمع علم ماننا کیسا؟
322	عالم الغیب کا اطلاق
323	علم اور غیب کا اکٹھا استعمال
324	علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم
331	مسائل علم غیب سے متعلق حاصل کلام
334	ماخذ و مراجع

ارشاد فرماتا ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ ترجمہ: اے محبوب! فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت (کے ملنے) پر چاہئے کہ (لوگ) خوشی کریں۔ (پ11، سورۃ یونس، آیت 58)

اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لئے۔ (پ17، سورۃ الانبیاء، آیت 107)

اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ شہد، مبشر، نذیر، داعی باذن اللہ اور سراج منیر بیان کر کے فرماتا ہے ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ ترجمہ: کنز الایمان: ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ (پ22، سورۃ الاحزاب، آیت 47)

معلوم ہوا حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہیں اور فضل و رحمت ملنے پر خوشی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔

ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خدا عزوجل ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرو تا کہ فلاح پاؤ۔ (پ10، سورۃ الانفال، آیت 45)

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یعنی خدا کا ذکر ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ بلند کیا ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے واسطے۔ (پ30، سورۃ الانشراح، آیت 4)

امام علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفاء شریف میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں سیدنا ابن عطاء بن سمرہ (عزیز) سے یوں نقل فرماتے ہیں: ((جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني)) یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں نے تم کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنایا پس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل الاول، ج1، ص15، المكتبة الشريفة الصحافية)

بالجملہ کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد و تعریف یعنی خدا کی یاد ہے، پس جس جس طریقہ سے آپ کی یاد کی جائے گی حسن و محمود رہے گی۔

میلاد شکر نعمت

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ (سورۃ النحل، سورت 16، آیت 114)

تفسیر روح البیان میں ہے "قال الامام السيوطي قدس سرہ يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام" ترجمہ: امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔

(تفسير روح البیان، فی التفسیر، سورۃ فتح، سورت 48، آیت 28، جلد 9، صفحہ 56، دار الفکر، بیروت)

امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میلاد شریف کے متعلق استخراج اصل عمل مولد مبارک میں فرماتے ہیں "والشكر لله تعالى يحصل بانواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وای نعمة اعظم من النعمة بيزور هذا النبي الكريم نبي الرحمة صلي الله عليه وسلم في ذلك اليوم" ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا شکر کئی قسم کی عبادات مثلاً صیام، سجد، تلاوت، صدقہ خیرات وغیرہ کے ذریعے ادا ہو جاتا ہے اور نبی کریم جو رحمت والے نبی ہیں اس دن ان کے ظہور سے بڑی نعمت اور

کون سی ہو سکتی ہے؟

(الحاوی للفتاویٰ بحوالہ ابن حجر، حسن المقصد فی عمل المولد، جلد 1، صفحہ 196، دار الفکر، بیروت)

میلاد کرنے میں تعظیمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم فرمایا ہے ﴿وَتَعَزَّزُوهُ

وَتُوقِّرُوهُ﴾ ترجمہ: اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔

(پ 26، سورۃ الفتح، آیت 9)

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جو افعال کیے جاتے ہیں ان میں

سے میلاد منانا بھی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے ”ومن تعظیمہ عمل المولد اذا لم یکن فیہ منکر“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے میلاد منانا ہے جبکہ وہ بُری باتوں سے خالی ہو۔

(تفسیر روح البیان، فی التفسیر، سورۃ فتح، سورت 48، آیت 28، جلد 9، صفحہ 56، دار الفکر، بیروت)

مذکورہ دلائل میلاد پر اعلیٰ حضرت کا تبصرہ

امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ”مذکورہ

آیات“ کو دلائل میلاد کے طور پر بیان کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے

ہیں ”اللہ عز و جل فرماتا ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِیَفْرَحُوا﴾

ترجمہ: تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ۔

اور فرماتا ہے ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ ترجمہ: انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔

(پارہ 13، سورۃ ابراہیم، آیت 5)

اور فرماتا ہے ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ترجمہ: اور اپنے رب کی

نعمت کا خوب چرچا کرو۔ (پ 30، سورۃ الضحیٰ، آیت 11)

اور فرماتا ہے ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ لتؤمنوا

باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ﴾ ترجمہ: اے نبی! بے شک ہم نے تمہیں بھیجا

حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنانا، تاکہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر

ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ (پ 26، سورۃ الفتح، آیت 8، 9)

اور فرماتا ہے ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ

الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ترجمہ: تو وہ جو اس پر ایمان لائیں

اور اس کی تعظیم کریں اور اُسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ

اُتر آئے، وہی بامراد ہوں گے۔ (پ 9، سورۃ الاعراف، آیت 157)

اور فرماتا ہے ﴿لَسْنَا أَقِمُّمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَآمَنَّا بِرُسُلِي

وَعَزَّزْنَا مَوْحِمَهُمْ وَأَقْرَضْنَا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفْرَانَ عَنكُمْ سَيَاتِكُمْ

وَلَا دَخَلْنَاكُمْ جَنَّةَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ترجمہ: اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں

پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو بیشک میں تمہارے گناہ اتار دوں

گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں پھر اس کے بعد

جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہے گا۔ (پ 6، سورۃ المائدہ، آیت 12)

پہلی تینوں آیتوں میں حکم فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر

شادیاں مناؤ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کا کون

سافضل و رحمت، کون سی نعمت اس حبیب کریم علیہ دعلی (علیہ السلام) کی ولادت

سے زائد ہے کہ تمام نعمتیں تمام رحمتیں تمام برکتیں اسی کے صدقے میں عطا

ہوئیں۔ اللہ کا کون سا دن اس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور پر نور کے دن سے

بڑا ہے، تو بلاشبہ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ ولادتِ اقدس پر خوشی کرو۔ مسلمانوں

کے سامنے اُسی کا چرچا خوب زور شور سے کرو، اسی کا نام مجلس میلاد ہے، بعد کی تین آیتوں میں اپنے رسولوں خصوصاً سید الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم مطلق فرماتا ہے، اور قاعدہ شرعیہ المطلق یجری علی اطلاقہ۔ (مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔)

(التوضیح والتلویح، فصل حکم المطلق، ج 1، ص 169، مطبع میر محمد، کراچی)

جو بات اللہ عزوجل نے مطلق ارشاد فرمائی وہ مطلق حکم عطا کرے گی جو جو کچھ اس مطلق کے تحت میں داخل ہے سب کو وہ حکم شامل ہے بلا تخصیص شرع جو اپنی طرف سے کتاب اللہ تعالیٰ کے مطلق کو مقید کرے گا تو وہ کتاب اللہ کو منسوخ کرتا ہے جب ہمیں تعظیم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مطلق فرمایا تو جمیع طرق تعظیم کی اجازت ہوئی جب تک کسی خاص طریقے سے شریعت منع نہ فرمائے۔ یونہی رحمت پر فرحت ایام الہی کا تذکرہ، نعمت ربانی کا چرچا یہ بھی مطلق ہیں جس طریقے سے کیے جائیں سب امثال امر الہی (اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی) ہیں جب تک شرع مطہر کسی خاص طریقے پر انکار نہ فرمائے۔ تو روشن ہوا کہ مجلس و قیام پر خاص دلیل نام لے کر چاہنایا بعینہ اُن کا قرونِ ثلاثہ میں وجود تلاش کرنا زری اوندھی مت ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کو اپنی رائے سے منسوخ کرنا ہے۔ اللہ عزوجل تو مطلق حکم فرمائے اور منکرین کہیں کہ وہ مطلق کہا کرے ہم تو خاص وہ صورت جائز مانیں گے جسے بالتخصیص نام لے کر جائز کیا ہو یا جس کا بہیث کذائی قرونِ ثلاثہ میں وجود ہوا ہو، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

عقل و دین رکھتے تو جو طریقہ اظہارِ فرحت و تذکرہ نعمت و تعظیم سرکار رسالت دیکھتے اس میں یہ تلاش کرتے کہ کہیں خاص اس صورت کو اللہ و رسول نے منع تو نہیں فرمایا، اگر اُس کی خاص ممانعت نہ پاتے یقین جانتے کہ یہ انہیں احکام کی بجا آوری ہے جو ان آیات کریمہ میں گزرے، مگر آدمی دل سے مجبور ہے، محبوب کا حیر جاحٹ کا

چین، اور اس کی تعظیم آنکھوں کی ٹھنڈک اور جس دل میں غیظ بھرا ہے وہ آپ ہی ذکر سے بھی جلے گا تعظیم سے بھی بگڑے گا۔ دوست دشمن کی یہ بڑی پہچان ہے، آخر نہ دیکھا کہ دل کی دبی نے بھڑک کر کہاں تک پھونکا، جانتے ہو کہ اب یہ منکرانِ مجلس و قیام کون ہیں، ہاں ہاں وہی ہیں جو اول تو اتنا کہتے تھے کہ وہ بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، ان کی سروری ایسی ہی ہے جیسے گاؤں کا پدھان یا قوم کا چودھری، اُن کی تعریف ایسی ہی کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہو بلکہ اس سے بھی کم، باتوں مثالوں میں چوڑھے چمار سے تشبیہ بھی دے بھاگتے تھے کہ یہ سب اور ان سے بہت زائد ان کی دھرم پوتھی تقویۃ الایمان میں مصرح ہیں اور اب تو اور بھی کھیل کھیلے کہ ان کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ جیسا علم غیب ان کو ہے ایسا تو ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کلمات ملعونہ۔

مسلمانو! یہ ہیں جو آج تمہارے سامنے مجلس مبارک و قیام سے منکر ہیں اب تو سمجھو کہ علتِ انکار کیا ہے واللہ واللہ بغضِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھو خبردار ہوشیار یہ ہیں وہ جن کی خبر حدیث میں دی تھی کہ ((ذیاب فی ثیاب)) بھیڑیے ہوں گے کپڑے پہنے، یعنی ظاہر میں انسانی لباس اور باطن میں گرگ خناس۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑو! اپنے دشمن کو پہچانو، نہیں نہیں تمہارے دشمن نہیں تمہارے پیارے مالک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن جنہوں نے وہ ملعون گالیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں لکھیں، چھاپیں اور آج تک اُن پر مصر ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 249 تا 251، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ”آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خوبیوں کے بیان و اظہار کا نص قطعی سے ہمیں حکم ہوا اور کارِ خیر میں جس

سب نے میلاد منایا

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

قرآن مجید اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

(1) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٥﴾ ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

(2) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔

(3) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور

قدر مسلمان کثرت سے شامل ہوں اسی قدر زائد خوبی اور رحمت کا باعث ہے، اسی مجمع میں ولادت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کا نام مجلس و محفل میلاد ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 754، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اے اللہ! یہ معد بن عدنان کی اولاد نے میرے لشکر کے خلاف قتل و غارت کی، تو اللہ عزوجل نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ ان کے خلاف دعا نہ کر کہ انہیں میں سے بشیر و نذیر نبی امی ہوگا۔

(المعجم الكبير للطبرانی، شداد ابوعمار، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ، ج8، ص140، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

(2) ابن عساکر نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ((لم یزل اللہ تعالیٰ یتقدّم فی النبیّ الی آدم فمن بعده وکم تزل الأمم تتبأشر به وتستفتح به حتّی أخرجہ اللہ فی خیر أمة وفی خیر قرن وفی خیر أصحاب وفی خیر بلد)) ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء علیہم السلام سے پیشگوئی فرماتا رہا، اور قدیم سے سب امتیں حضور کی تشریف آوری پر خوشیاں مناتیں اور آپ کے توسل سے اپنے اعداء پر فتح مانگتی آئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت و بہترین زمانہ و بہترین اصحاب و بہترین شہر میں ظاہر فرمایا۔

(الخصائص الكبرى بحوالہ ابن عساکر، باب خصوصیت باخذ الميثاق، ج1، ص16، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(3) سنن دارمی میں ہے ((عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، أنّه سأل کعب الأحرار: كيف تجد نعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراة؟ فقال کعب: نجدہ محمد بن عبد اللہ یولد بمکّة، ویهاجر إلى طابّة، ویكون ملکة بالشّام وکیس بفحاش)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے انہوں نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے توراۃ میں نبی

روشن کتاب۔ (پ6، سورة المائدة، آیت15)

(4) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔

(پ17، سورة الانبياء، آیت107)

(5) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ ترجمہ: کنز الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی)! بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ (پ22، سورة الاحزاب، آیت45، 46)

(6) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ ترجمہ: رب العلمین وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ (پ28، سورة التوبة، آیت33)

سابقہ انبیاء و امتیں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

(1) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمَّا بَلَغَ وَكْدٌ مَعْدُ بْنُ عَدْنَانَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَقَفُوا عَلَى عَسْكَرِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَهَبُوهُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَبُّ هَؤُلَاءِ وَكْدٌ مَعْدٌ قَدْ أَغَارُوا عَلَى عَسْكَرِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، يَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ، لَا تَدْعُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ النَّذِيرَ الْبَشِيرَ)) ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب معد بن عدنان کی اولاد کی تعداد چالیس ہوگئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر یڑے اور ان کو لوٹ لیا تو موسیٰ بن عمران نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی کہ

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا صفات پائیں؟ فرمایا: ہم نے اس میں پایا کہ محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے شام میں ان کی سلطنت ہوگی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طعن و تشنیع کرنے والے نہیں ہوں گے۔

(سنن دارمی، باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الكتب قبل مبعثہ، ج 1، ص 158، دارالمغنی للنشر والتوزیع، عرب)

(4) مدارج النبوة میں ہے ”تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دیں۔“ (مدارج نبوة، جلد 1، باب چہارم، ص 162، معنی)

(5) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿مبشراً برسول یاتى من بعدی

اسمہ احمد﴾ ترجمہ کنز الایمان: ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے۔ (پ 28، سورۃ الصف، آیت 6)

(6) خصائص کبریٰ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

((وَكَانَ آخِرُ مَنْ بَشَّرَ بِي عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)) ترجمہ: سب سے آخر میں میری آمد کی بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی۔

(الخصائص الكبرى بحوالہ ابن عساکر، باب خصوصیت باخذ الميثاق، ج 1، ص 17، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(7) حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((وَعَنْ

كَعْبٍ يَحْكِي عَنِ التَّورَةِ قَالَ: نَجَدُ مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِي الْمُخْتَارُ لَا فُظٌّ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَابٌ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ وَلَكِنْ يَغْفِرُ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَهَجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ وَأُمَّتُهُ الْحَمَادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ)) ترجمہ: حضرت کعب احبار رضی

اللہ تعالیٰ عنہ توراۃ شریف سے حکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں لکھا ہوا پایا ”محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے پسندیدہ بندے ہیں نہ بدخلق ہیں نہ سخت رواور نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ عفو و درگزر فرمائیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے مدینہ طیبہ کو ہجرت کریں گے اور ملک شام میں ان کی سلطنت ہوگی اور آپ کی امت بڑی حمد کرنے والی ہوگی خوشحالی و تنگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گی۔“

(مشکوۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، فصل ثانی، ج 3، ص 1606، المکتب الاسلامی، بیروت)

میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

(1) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں:

((تَذَاكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِيلَادَهُمَا عِنْدِي)) ترجمہ: میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے میلاد کا ذکر کیا۔

(المعجم الكبير للطبراني، سنن أبي بكر وخطبته، ج 1، ص 58، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

(2) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت قتادہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو جواباً ارشاد فرمایا:

((ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدَتْ فِيهِ وَيَوْمٌ بَعِثْتُ أَوْ أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ)) ترجمہ: یہ دن میری ولادت کا دن ہے، اسی دن میں مبعوث کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الصیام، ج 2، ص 819، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(3) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى كِنَانَةَ

مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَأَصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي

وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُنْجِدٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: دَعَا أَبَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَشَارَةُ عِيسَى، وَرُؤْيَا أُمِّي النَّبِيِّ رَأَتْهُ، وَكَذَلِكَ أُمّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرُونَهُ، وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَمَّحَ حِينَ وَضَعَتْهُ رَأَتْ نُورًا أَضَاءَتْ لَهَا قُصُورَ السَّامِ)) ترجمہ: میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا اور عنقریب میں تمہیں اس کی خبر دوں گا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی مائیں ایسا ہی دیکھتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے جب آپ کو جنا تو ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔

(المعجم الكبير للطبراني، باب عبد الاعلى بن هلال سلمى عن عرياض ساريه، ج 18، ص 252، مكتبة ابن تيميه، القاهرة) مسند احمد بن حنبل، حديث عرياض بن ساريه، ج 28، ص 395، مؤسسة الرساله، بيروت

(6) امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محفل میلاد کی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں جانور ذبح کئے۔ بعض لوگوں نے اس عمل کو عقیقہ قرار دیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام ان کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”العقیقة لاتعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على ان الذي فعله النبي اظهاراً لشكر على ايجاد الله اياه رحمة للعلمين وتشريع لامته“ ترجمہ: عقیقہ زندگی میں دوبارہ نہیں کیا جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار کیا کہ اس نے آپ کو رحمة للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کیا کہ یہ

ہاشم، واصطفاني من بني هاشم)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ، کنانہ میں سے قریش، قریش میں سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔

(صحيح مسلم، باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 4، ص 1782، دار احياء التراث العربی، بيروت)

(4) حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ سنا تھا ((فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ: مَنْ أَنَا؟ فَقَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: إِنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بِيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرَهُمْ نَسَبًا)) ترجمہ: تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا: آپ پر سلام ہو آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین گروہ میں رکھا پھر انہیں دو گروہ کیا تو مجھے بہترین فرقہ میں رکھا پھر ان کے قبیلے کئے تو مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا پھر ان کے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر میں کیا اور ان میں بہترین نسب والا بنایا۔

(جامع الترمذی، ج 5، ص 433، دار الغرب الاسلامی، بیروت) مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، فصل ثانی، ج 3، ص 1604، المكتبة الاسلامی، بیروت

(5) حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ((إِنَّا عَبْدُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ،

(2) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَالَ آخَرُ: مُوسَى كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا وَقَالَ آخَرُ: فَعِيسَى كَلِمَةً اللَّهُ وَرُوحَهُ. وَقَالَ آخَرُ: آدَمُ أَصْطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبْتُكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَآدَمُ أَصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمِنْ دُونِهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيَدْخُلْنِيهَا وَمَعِيَ فَقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے یہاں تک کہ ان کے قریب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سنا وہ باہم گفتگو کر رہے تھے ان میں سے کسی نے کہا: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، دوسرے نے کہا: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام فرمایا، ایک اور نے کہا: پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام (الصلوة والسلام) کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، اور کسی نے کہا: حضرت آدم علیہ السلام (الصلوة والسلام) صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: تحقیق میں نے تمہارا کلام سن لیا اور تمہیں یہ بات بھاتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پہ کچھ فخر نہیں، اور میں قیامت کے دن اس لواء الحمد کو اٹھانے والا ہوں جس کے نیچے آدم علیہ السلام اور ان

میری امت کے لئے مشروع ہو جائے۔ (حسن المقصد فی عمل المولد، 196)

صحابہ کرام علیہم السلام نے میلاد منایا

(1) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ((ان رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم السلام کی ایک محفل میں تشریف لائے۔

صحابہ کرام علیہم السلام سے ارشاد فرمایا: ((ما اجلسکم)) ترجمہ: کس چیز نے تمہیں یہاں بیٹھایا ہے۔

صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کیا: ((جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك)) ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، (یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے) کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔

فرمایا: ((اللہ ما اجلسکم الا ذلک)) اللہ کی قسم! تم صرف اسی لیے بیٹھے

ہو؟

عرض کی: ((اللہ ما اجلسنا الا ذلک)) ترجمہ: اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے

بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔

ارشاد فرمایا: ((امانی لم استحلفکم تهمة لكم وانما اتاني

جبرائيل عليه السلام فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم

الملائكة)) ترجمہ: اے میرے صحابہ! میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر

شک ہے بلکہ (معاملہ یہ ہے کہ) میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی

کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔

کے ماسوا (سب لوگ) ہوں گے، اور میں کچھ فخر نہیں کرتا، اور روز قیامت سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اس پر کچھ فخر نہیں، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کے حلقے کو حرکت دے گا تو اللہ تعالیٰ میرے لئے جنت کا دروازہ کھول دے گا اور مجھے اور میرے ساتھ غریب مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور کچھ فخر نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور کچھ فخر نہیں۔

(مشکوۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، فصل ثانی، ج 3، ص 1604، المکتب الاسلامی، بیروت) جامع الترمذی، باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 15، دار الغرب الاسلامی، بیروت) سنن دارمی، باب ما اعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 194، دار المغنی للنشر والتوزیع، عرب

(3) حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ((لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوَرَاةِ قَالَ: أَجَلُ الْخ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت بیان کریں جو تورات میں ہے، جواباً فرمایا: جی ہاں! بیان کرتا ہوں (اور پھر وہ صفات بیان کیں جو تورات میں مذکور تھیں)۔

(مشکوۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، ج 3، ص 1600، المکتب الاسلامی، بیروت)

فرشتوں کا میلاد منانا

(1) امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں ((لما حضرت ولادة أمانة قال الله تعالى لملائكته: افتحوا أبواب السماء كلها، وأبواب الجنان، وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما، وكان قد أذن الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورا كرامة لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ)) ترجمہ: جب حضرت آمنہ کے وضع حمل کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ آسمان اور جنت کے سب دروازے کھول دو، اور سورج کو اس دن نور عظیم پہنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو حکم فرمادیا کہ وہ مذکر اولاد کو پیدا کریں، (یہ سب) حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز کو تھا۔

(المواہب اللدنیہ، آیات ولادہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 76، المکتبۃ التوفیقیہ، القاہرہ)

(2) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ((لما ولد صلی

اللہ علیہ وسلم قال فی أذنه رضوان خازن الجنان: أبشريا محمد فما بقي لنبی علم إلا وقد أعطيته، فأنت أكثرهم علما، وأشجعهم قلبا)) ترجمہ: جب سرکارِ رحلہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں رضوان جنت کے خازن نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت ہو کہ کسی بھی نبی کو جو علم دیا گیا وہ آپ کو عطا کر دیا گیا تو آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں اور دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر ہیں۔

(مواہب اللدنیہ، آیات ولادہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 78، المکتبۃ التوفیقیہ، القاہرہ)

(3) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((قَالَ لِي جَبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ، قَلْبُكَ الْأَرْضُ مَشَارِقُهَا وَمَغَارِبُهَا، فَلَمْ أَجِدْ وَلَدًا أَبْ خَيْرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ)) ترجمہ: مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، میں نے بنی ہاشم سے بڑھ کر کسی باب کے بیٹوں کو نہ پایا۔

(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، ج 2، ص 628، مؤسسة الرسالة، بیروت)

یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے

سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا

(4) سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ((رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامَ

امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ (متوفی 852ھ) کا قول میلاد کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ (متوفی 911ھ) نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ”وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَافِظُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ، فَأَجَابَ بِمَا نَصَّهُ: أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ، وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدَّهَا، فَمَنْ تَحَرَّى فِي عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَ بِدْعَةً حَسَنَةً وَإِلَّا فَلَا، قَالَ: وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيجُهَا عَلَى أَصْلِ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنَعَ قَدِيمَ الْمَدِينَةِ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هُوَ يَوْمٌ أَغْرَقَ اللَّهُ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوسَى فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ، وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتَّلَاوَةِ، وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمَ مِنَ النِّعْمَةِ بِرُؤُوسِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؟“ ترجمہ: شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر رحمہ اللہ (متوفی 852ھ) نے یہ جواب دیا، کہ میلاد کے عمل کی اصل بدعت ہے جو کہ قرون ثلاثہ کے سلف صالحین میں سے کسی سے منقول نہیں، لیکن بدعت ہونے کے ساتھ یہ اچھے کاموں اور ان کی ضد پر مشتمل ہے، تو جو شخص اس کے محاسن پر نظر رکھتے ہوئے اور ان کی ضد سے اجتناب کرتے ہوئے یہ عمل کرے تو بدعت حسنہ ہے ورنہ نہیں، اور فرمایا کہ میرے لئے اس عمل کی تخریج ایک اصل مقرر سے ظاہر ہوئی جو کہ صحیحین میں ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

مضروبات علما فی المشرق وعلما فی المغرب وعلما علی ظہر الکعبۃ۔ فولدت مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ترجمہ: میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کئے گئے۔ ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبہ کی چھت پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔)

(خصائص کبری، ج 1، ص 82، دارالکتب العلمیہ، بیروت) مواہب اللدنیہ، آیات ولادته صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 77، 76، المكتبة التوفيقية، القاہرہ) دلائل النبوة، القول فیما وتی عیسیٰ کل الخ، ج 1، ص 610، دارالنفائس، بیروت) مدارج النبوة، جلد 2، باب ولادت مبارکہ، ص 34، مطبوعہ ضیاء القرآن)

روح الامین نے گاڑا کعبہ کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت

اولیاء و علماء بلکہ تمام عالم اسلام

امام ابن جوزی اور میلاد

امام ابن جوزی رحمہ اللہ (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں ”لا زال اهل

الحرمين الشريفين والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويفرحون بقدم هلال شهر ربيع الاول ويهتمون اهتماماً بليغاً على السماع والقرأة لمولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وينالون بذلك اجراً جزيلاً وفوزاً عظيماً“ ترجمہ: اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، اہل یمن و شام اور مشرق و مغرب میں تمام بلاد عرب ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں، اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے اور اس کے ذریعے عظیمہ جزا اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ (المیلاد النبوی، ص 58)

امام ابن حجر مکی اور میلاد

علامہ محمد بن یوسف شامی اور میلاد

علامہ محمد بن یوسف الصالحی شامی (متوفی 942ھ) نے بھی اپنی کتاب سبل الہدی میں امام ابوالخیر سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے ”لا زال اهل الاسلام في سائر الاقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم“ ترجمہ: تمام اطراف اور بڑے شہروں میں اہل اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینہ میں ولادت کی خوشی میں محافل سجاتے ہیں۔ (سبل الہدی، الباب الثالث عشر فی اقوال العلماء الخ، ج 1، ص 362، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام قسطلانی اور میلاد

شرح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) فرماتے ہیں ”ولا زال اهل السلام يحتفلون بشهر مولده -عليه السلام-، ويعملون الولائم، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات. ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاتہ كل فضل عظيم“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے اور دعوت طعام کرتے آئے ہیں اور ان راتوں میں انواع واقسام کی خیرات کرتے اور خوشی کا اظہار، نیک کاموں کی زیادتی کرتے آئے ہیں۔ میلاد شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور اس کی برکت سے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ظاہر ہوتا ہے۔

(مواہب اللدنیہ، باب ذکر رضاعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 89، المکتبۃ التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

علامہ اسماعیل حقی، امام جلال الدین سیوطی

اور امام تقی الدین سبکی

مدینہ طیبہ میں آئے تو یہودیوں کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے پایا پھر ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تو ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں تو اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما کر یا کسی مصیبت کو دور کر کے احسان فرمائے تو اس معین دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور ہر سال اسی دن کی مثل فعل شکر کا اعادہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا عبادت کی اقسام میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے سجدہ، روزہ، صدقہ، تلاوت۔ اور اس روز (بارہویں شریف کو) نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟

(الحاوی للفتاویٰ، حسن المقصد فی عمل المولد، ج 1، ص 229، دارالفکر للنشر و لتوزیع، بیروت)

امام سخاوی اور میلاد

امام ابوالخیر سخاوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 902ھ) فرماتے ہیں ”ثم لا زال اهل الاسلام في سائر الاقطار والمدن يشتغلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة المشتملة على الامور البهجة الرقيقة ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور يزيدون في المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاتہ كل فضل عظيم“ ترجمہ: پھر اہل اسلام تمام اطراف واقطار اور شہروں میں بمابہ ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ کاموں اور بہترین شغلوں میں رہتے ہیں اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں قسم قسم کے صدقات اور اظہار سرور و کثرت حسنات و اہتمام قراءۃ مولد شریف عمل میں لاتے ہیں اور اس کی برکت سے ان پر فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔

(انسان العیون، بحوالہ السخاوی باب تسمیۃ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و احمد، ج 1، ص 83،

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں ”مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مبارک پر حاضر تھا، جس میں حاضرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے اور وہ معجزات بیان کرتے تھے جو آپ کی ولادت باسعادت پر ظاہر ہوئے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انوار میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھے یا روح کی آنکھ سے، میں نے تامل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ملائکہ کی جانب سے ہیں (جو میلاد شریف جیسے اجتماعات و مجالس پر مقرر ہیں۔“

(فیوض الحرمین، ص 27)

شاہ عبد الرحیم اور میلاد

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں ”کنت اصنع فی ایام المولد طعاماً صلۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یفتح لی سنة من السنین شیء اصنع به طعاماً فلم اجد الا حمصاً مقلیاً فقسمتہ بین الناس فرأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یبین یدیه هذا الحمص متجہاً بشاشاً“ ترجمہ: میں ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا تھا، لیکن ایک سال کھانے کا انتظام نہ کر سکا، ہاں کچھ بھنے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیئے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی حالت میں تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں۔

(الدر الثمین فی مجموعۃ المسلسلات و..... الحدیث الثانی والعشرون، ص 61، میر محمد کتب خانہ کراچی)

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور میلاد

شاہ عبد العزیز دہلوی فرماتے ہیں ”ربیع الاول شریف کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی سے ہے، جتنا امت کی طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں اور طعاموں کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے اتنا ہی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں ”قال الامام السيوطی فرس مرہ يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام انتهي. وقد اجتمع عند الامام تقى الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره فأنشده منشد قول الصرصري رحمه الله في مدحه عليه السلام“ ترجمہ: امام جلال الدین سیوطی فرس مرہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے شکر کا اظہار مستحب ہے، اور امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کے دور کے کثیر علماء جمع تھے تو آپ نے حضرت صرصری رحمۃ اللہ علیہ کی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔

(تفسیر روح البیان، سورۃ الفتح، آیت 28، 29، ج 9، ص 56، دار الفکر، بیروت)

شیخ محقق اور میلاد

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1052ھ) فرماتے ہیں ”ولا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: اہل اسلام ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں میلاد کی محفلیں سجاتے آئے ہیں۔

(مأثبات بالسنة، ص 274، دار الاشاعت کراچی)

مخالفین کے اکابر اور میلاد

مہاجر مکی اور میلاد

مخالفین کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں ”اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں۔“

(فیصلہ ہفت مسئلہ، ص 5، مطبوعہ قیمی پریس، کانپور)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور میلاد

بن مخلد حافظ کی تفسیر سے روایت کیا کہ شیطان چار مرتبہ چیخ کر رویا جب اس پر لعنت کی گئی، جب اس کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔

(البداية والنهاية، فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام، جلد 2، صفحہ 326، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں رنج الاول
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں

وَنَمَّحَ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔“ (فتاویٰ عزیزی، ج 1، ص 163)

صدیق حسن بھوپالی اور میلاد

صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد لکھتا ہے ”عبارت سابقہ سے اظہار فرح میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پایا جاتا ہے، سو جس کو حضرت کے میلاد کا سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔“ (الشمامة العنبرية، ص 70)

جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((فَكَانَ مِنْ دَلَالَاتِ حَمْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ دَابَّةٍ كَانَتْ لِقْرِيشٍ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَالَتْ: حَمَلَ بَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبَّ الْكُعْبَةِ وَهُوَ أَمَانُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا وَمَرَّتْ وَحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى وَحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبَشَارَاتِ، وَكَذَلِكَ الْبَحَارُ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِهِ)) ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حمل کی نشانیوں میں سے تھا کہ اس رات قریش کے سب چوپایوں کو قوت گویائی عطا کی گئی اور انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل میں آگئے، اور رب کعبہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے لئے امان اور اس کے اہل کے لئے روشن چراغ ہیں۔

(دلائل النبوة، القول فيما اوتى عيسى كل الخ، ج 1، ص 610، دار النفائس، بیروت)

سوائے ابلیس کے

ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں ”حکى السهيلي عن تفسير بقى بن مخلد الحافظ أن إبليس رن أربع رنات حين لعن، وحين أهبط، وحين ولد رسول الله صلي الله عليه وسلم، وحين أنزلت الفاتحة“ امام سہیلی نے بتی

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((لَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَأَيْتُهُ فِي مَنَامِي بَعْدَ حَوْلٍ فِي شَرِّ حَالٍ فَقَالَ مَا لَقِيتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً إِلَّا أَنَّكَ الْعَذَابُ يُخَفِّفُ عَنِّي كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَكَانَتْ ثَوْبِيَّةُ بَشَّرَتْ أَبَا لَهَبٍ بِمَوْلِدِهِ فَاعْتَقَهَا)) ترجمہ: جب ابولہب مر گیا تو میں نے اسے ایک سال بعد خواب میں برے حال میں دیکھا تو اس نے کہا مجھے تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی راحت نہ ملی سوائے اس کے کہ ہر پیر کو میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، (حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں) اور یہ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے، ثوبیہ نے ابولہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابولہب نے اسے آزاد کر دیا۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری لابن حجر، ج 9، ص 145، دار المعرفة، بیروت)

مسلمان خوشی کرے تو

امام قسطلانی شارح بخاری (متوفی 923ھ) مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں "قال ابن الجزري: فإذا كان هذا أبو لهب الكافر، الذي نزل القرآن بدمه جوزى فى النار بفرحه ليلة مولد النبى -صلى الله عليه وسلم- به، فما حال المسلم الموحد من أمته -عليه السلام- الذى يسر بمولده، ويذل ما تصل إليه قدرته فى محبته -صلى الله عليه وسلم-، لعمرى إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضل العليم جنات النعيم" ترجمہ: امام شمس الدین ابن الجزری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جب ابولہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات خوشی کرنے پر اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے تو وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے وہ

برکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

ابولہب کا قصہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں میں سے ابولہب بھی تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابولہب کی لونڈی نے آکر اسے خوشخبری دی کہ آج تیرے بھائی عبد اللہ کے ہاں بچہ کی ولادت ہوئی ہے، اس نے خوش ہو کر اسے انگلی کے اشارے سے کہا: جا تو آزاد ہے۔ یہ سخت کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے، مگر ولادت مصطفیٰ کی اس طرح خوشی منانے کی وجہ سے اس پر یہ کرم ہوا کہ اسے شہادت کی انگلی سے پانی ملتا ہے جسے پی کر اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اس واقعہ کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ وہ کافر تھا، ہم مؤمن ہیں، وہ دشمن تھا، ہم ان کے غلام ہیں، اس نے اللہ عزوجل کا رسول سمجھ کر ولادت کی خوشی نہیں کی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو جب اس پر یہ کرم ہوا کہ عذاب میں تخفیف دی گئی تو ہمیں تو ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں اس طرح ہے ((فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشره ليلة قال له ماذا بقيت قال أبو لهب لم الق بعدكم خيرا انى سقيت فى هذه بعثتني ثوبية)) ترجمہ: جب ابولہب مر گیا تو اس کو اس کے بعض گھر والوں نے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا: کیا گذری، ابولہب بولا: تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے، کیونکہ میں نے ثوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔

(صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب وامہاتکم التى ارضعنکم وما یحرم من الرضاعة، ج 7، ص 9،

مطبوعہ دار طوق النجاة)

(تحفة المودود باحکام المولود، ج 1، ص 28، مکتبہ دارالبیان، دمشق)

پلایا۔

سارا سال امن وامان

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں ”ومما جرب من خواصہ أنه أمان فی ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، فرحم الله امرأ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك أعياداً، ليكون أشد علة على من فى قلبه مرض وعناد“ ترجمہ: محفل میلاد کے خواص میں یہ بات مجرب ہے کہ محفل میلاد منعقد کرنا اس سال میں امن وامان کا سبب ہوتا ہے اور ہر مقصود و مراد پانے کے لیے جلدی آنے والی خوشخبری ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے جس نے میلاد مبارک کی ہر رات کو عید بنالیا تا کہ یہ عید میلادِ نخت مصیبت ہو جائے اس شخص پر جس کے دل میں مرض اور عناد ہے۔

(مواہب اللدنیہ، باب ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 89، 90، المکتبۃ التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

شب قدر سے افضل

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لیلة القدر افضل أو لیلة مولده صلی اللہ علیہ وسلم؟ أجیب: بأن لیلة مولده أفضل من لیلة القدر من وجوه ثلاثة: أحدها: أن لیلة المولد لیلة ظهوره صلی اللہ علیہ وسلم، و لیلة القدر معطاة له، وما شرف بظهور ذات المشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه، ولا نزاع فی ذلك، فكانت لیلة المولد - بهذا الاعتبار - أفضل. الثانی: أن لیلة القدر شرفت بنزول الملائكة فیها، و لیلة المولد شرفت بظهوره صلی اللہ علیہ وسلم فیها. ومن شرفت به لیلة المولد أفضل ممن شرفت بهم لیلة القدر، على الأصح المرتضى، فتكون لیلة المولد أفضل. الثالث: أن لیلة القدر وقع التفضل فیها على أمة محمد - صلی اللہ علیہ وسلم

میلاد کی خوشی کرے اور جتنا ممکن ہو حضور کی محبت میں خرچ کرے، تو بخدا اس کی جزاء یہی ہے کہ اللہ اسے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے۔

(مواہب اللدنیہ، باب ذکر رضاعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 89، المکتبۃ التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

میلاد والوں کے لیے دلیل

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”اس واقعہ میں مولود والوں کی بڑی دلیل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں یعنی ابولہب جو کہ فریقہ جب حضور کی ولادت کی خوشی اور لونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا صلہ ہوگا جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کرتا ہے۔“

(مدارج النبوة، فصل رضاعت، ج 2، ص 38، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور)

اللہ تعالیٰ نے اس کا عمل ضائع نہ کیا

حافظ ابن قیم (متوفی 751ھ) نے لکھا ”وَلَمَّا وَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَتْ بِهِ ثَوْبِيَّةُ عَمَهُ أَبَا لَهَبٍ وَكَانَ مَوْلَاهَا وَقَالَتْ قَدْ وَلَدَ اللَّيْلَةُ لَعِبْدِ اللَّهِ ابْنُ فَأَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ سُرُورًا بِهِ فَلَمْ يَضِيعَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَسَقَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّقْرَةِ الَّتِي فِي أَصْلِ إِبْهَامِهِ“ ترجمہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ثویبہ نے اپنے آقا ابولہب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ رات حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو ابولہب نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کئے گئے) اُس کے اس عمل کو بھی ضائع نہ کیا اور اس کی موت کے بعد جہنم کے گڑھے میں اسے اس کے انگوٹھے سے مشروب

فرمایا ((مَنْ فَرَحَ بِنَا فَرَحْنَا بِهِ)) ترجمہ: جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 754، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی وجہ سے تخفیف

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابولہب والا واقعہ قرآن پاک کی ان آیات کے خلاف ہے جن میں ہے کہ کفار کے اعمال انہیں کام نہیں آئیں گے اور ان عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔

جہولرب: اس کے متعدد جوابات ہیں:

(1) یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے اور ائمہ نے اسے رد نہیں کیا بلکہ مقبول رکھا۔

(2) اکابر ائمہ نے اس سے میلاد پر استدلال کیا جیسا کہ ماقبل میں مذکور ہوا۔

(3) واقعی کفار کا کوئی عمل قابل قبول نہیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی مگر رحمت دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے خصائص میں ہے کہ آپ کی وجہ سے تخفیف ہو سکتی ہے، جس طرح کہ ابوطالب کا کفر پر خاتمہ ہوا مگر حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ”یہ روایت صحیح بخاری شریف میں ہے، ائمہ نے اسے مقبول رکھا اور اس میں قرآن عظیم کی اصلاً مخالفت نہیں، قطع نظر اس سے (کہ) یہ اغما نہ ہو (یعنی اس کے مال اور کسب نے فائدہ نہ دیا بلکہ) اس کا سبب حضور پر نور رحمت عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے علاقہ (ہے)۔ حضور کی ولادت کریمہ پر خوشی کہ یہ نہ اس کا مال ہے نہ اس کا کسب و فعل اختیاری (ہے)۔“

وَمَنْحَ، ولیلۃ المولد الشریف وقع التفضل فیہا علی سائر الموجودات، فهو الذی بعثہ اللہ عز وجل -رحمة للعالمین، فعمت بہ النعمة علی جمیع الخلائق، فكانت لیلۃ المولد أعم نفعاً، فكانت أفضل“ ترجمہ: کوئی رات افضل ہے لیلۃ القدر یا حضور کی شب ولادت؟ میں نے جواب دیا شب ولادت مصطفی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، شب قدر سے تین وجہ سے افضل ہے۔ ایک وجہ یہ کہ میلاد کی رات آپ کے ظہور کی رات ہے اور شب قدر آپ کو عطا کی گئی اور جو چیز مشرف کی ذات کے ظہور کی وجہ سے شرف یاب ہوئی وہ اس چیز کی بنسبت زیادہ عظمت والی ہے جو مشرف کو عطا کئے جانے کے سبب شرافت والی ہوئی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو اعتبار سے شب ولادت افضل ہوئی، دوسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور شب ولادت کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضور کا ظہور ہوا اور جس کی بدولت شب ولادت کو شرف ملا ہے وہ ذات اصح اور مختار قول کے مطابق ان سے افضل ہے جن کی نسبت سے شب قدر معظم ہوئی، تو شب ولادت افضل ٹھہری۔ تیسری وجہ یہ کہ لیلۃ القدر کی برکت صرف امت محمدیہ کو ملی جبکہ میلاد کی رات کی برکت سے تمام موجودات پر فضل ہوا کہ جس کو اللہ نے رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے اس کے ذریعے سب مخلوق پر عام نعمت ہوئی ہے تو شب ولادت زیادہ نفع مند ہوئی لہذا یہی افضل ہے۔

(موابہب اللدنیہ، باب ذکر رضاعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 88، المكتبة التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

سرور کائنات صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم خوش ہوتے ہیں

میلاد کی خوشی کرنے والوں سے آقائے نامدار صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم خوش ہوتے ہیں، انسان العیون میں ہے ”بعض صالحین خواب میں زیارت جمال اقدس سے مشرف ہوئے عرض کی یا رسول اللہ! نہ جو لوگ ولادت حضور کی خوشی کرتے ہیں،

یہ تو کیا ایسا فائدہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ ابو طالب کو ایسا کام آیا کہ سراپا آگ میں غرق تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پایاب آگ میں کھینچ لیا کہ اب صرف تلووں میں آگ ہے حالانکہ کفار کے حق میں اصل حکم یہ ہے کہ ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ ترجمہ: نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ کوئی ان کی مدد کرے۔ (پ2، سورۃ البقرہ، آیت 162)

صحیح بخاری صحیح مسلم میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ((نعم هو فی ضحضاح من نار ولو لانا لکان فی الدرك الاسفل من النار)) ترجمہ: ہاں وہ تھوڑی سی آگ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب الخ، ج1، ص115، قدیمی کتب خانہ کراچی ☆ صحیح البخاری، کتاب الادب باب کنیۃ المشرك، ج2، ص91، قدیمی کتب خانہ کراچی)

ایک روایت میں ہے ((وجدته فی غمرات من النار فاخرجته الی ضحضاح)) ترجمہ: میں نے اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پایا تو اس کو تھوڑی سی آگ کی طرف نکال لیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب الخ، ج1، ص115، قدیمی کتب خانہ کراچی)

امام عینی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”فان قلت اعمال الکفرۃ ہباء منشور لافائلسہ فیہا، قلت ہذا النفع من برکۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخصائصہ“ اگر تو کہے کہ کافروں کے اعمال تو بکھرے ہوئے غبار کے ذروں کی طرح ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں کہوں گا یہ نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے خصائص سے ہے۔

(عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، باب قصۃ ابی طالب، ج17، ص17، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام ابن حجر کی فتح الباری شرح بخاری میں ہے ”یؤید الخصوصیۃ انہ بعد ان امتنع شفع لاحتی خفف عنه العذاب بالنسبۃ لغيره“ ترجمہ: اس خصوصیت کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایمان لانے سے انکار کے بعد بھی آپ نے اس کیلئے شفاعت کی یہاں تک کہ اس کے عذاب میں دوسروں کی بہ نسبت تخفیف کر دی گئی۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج10، ص123، کتاب التفسیر، سورۃ القصص، مصطفیٰ البابی، مصر) اسی طرح مجمع بحار الانوار وغیرہ میں ہے، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ نفع کافر کے عمل سے نہ ہوا بلکہ حضور رحمۃ اللعالمین کی برکت سے، اور یہ خصائص علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج30، ص125 تا 127، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابولہب والی حدیث پر طویل تقریر اور مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں ”قُلْتُ وَتَمَّتْ هَذَا أَنْ يَقَعَ التَّفَضُّلُ الْمَذْكُورُ إِكْرَامًا لِمَنْ وَقَعَ مِنَ الْكَافِرِ الْبِرُّ لَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ“ ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس تقریر کا تتمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل مذکور (ابولہب پر عذاب کی تخفیف) اس ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اکرام میں کیا ہے جس کی خاطر اس کافر (ابولہب) سے یہ نیکی صادر ہوئی ہے۔

(فتح الباری، باب من قال لارضاع بعد الحولین، ج9، ص146، دار المعرفہ، بیروت)

اللہ تعالیٰ نے ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ فرما کر مطلق حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ، کسی مخصوص طریقے کے ساتھ متعین نہ فرمایا کہ فلاں طریقے سے خوشی مناؤ، فلاں طریقے سے خوشی نہ مناؤ، بلکہ مطلق فرما کر اجازت دے دی کہ رب عزوجل کی طرف سے رحمت و فضل ملنے پر ہر جائز طریقے سے خوشی منا سکتے ہو اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ حکم فرمایا کہ خوشیاں مناؤ۔

جلوس نکالنے کا ثبوت:

صحیح مسلم میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ منورہ میں جو مسلمان موجود تھے، ان کا حال یہ تھا ((فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله)) ترجمہ: مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام راستوں میں پھیل گئے اور اس طرح پکارتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(صحیح مسلم، باب فی حدیث الهجرة، ج 4، ص 2310، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا صحابہ کرام علیہم

الرضو کا طریقہ ہے۔

جھنڈے لہرانے کا ثبوت:

نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ((رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مُضْرِبَاتٍ عَلِمَا فِي الْمَشْرِقِ وَعَلِمَا فِي الْمَغْرِبِ وَعَلِمَا عَلَى ظَهْرِ الْكُعْبَةِ—فَوَلَدَتْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کئے گئے۔ ایک مشرق میں

افعال میلاد پر دلائل

سوال: میلاد شریف میں مسلمان کون سے اعمال کرتے ہیں؟

جواب: میلاد شریف کے بابرکت موقع پر مسلمان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجاتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، محافل کے آخر میں کوئی چیز کھانے وغیرہ کی پیش کی جاتی ہے، جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔

سوال: ان افعال پر کیا دلائل ہیں؟

جواب: سب افعال کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل اور رحمت حاصل ہونے پر خوشی منانے کا حکم فرمایا، ارشاد فرماتا ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ترجمہ: کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رحمت بلکہ رحمۃ للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ: کنز الایمان: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ (پ 17، سورۃ الانبیاء، آیت 107)

تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ شاہد، مبشر، نذیر، داعی باذن اللہ اور سراج منیر بیان کر کے فرماتا ہے ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ ترجمہ: کنز الایمان: ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ (پ 22، سورۃ الاحزاب، آیت 47)

دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبہ کی چھت پر تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔

(خصائص کبری، ج 1، ص 82، دارالکتب العلمیہ، بیروت ☆ مواہب اللدنیہ، آیات ولادته صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 77، المكتبة التوفيقية، القاهرة ☆ دلائل النبوة، القول فیما واتی عیسیٰ کل الخ، ج 1، ص 610، دارالفائس، بیروت)

روح الامین نے گاڑا کعبہ کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھر پیرا، صبح شب ولادت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک کے قریب ”موضع غمیم“ میں پہنچے تو بریدہ اسلمی، قبیلہ بنی سہم کے ستر سوار لے کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے آئے، مگر سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض اثر سے خود ہی محبت شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار ہو کر پورے قافلے سمیت مشرف باسلام ہو گئے اب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ پرچم کے ساتھ ہونا چاہئے۔ چنانچہ اپنا عمامہ اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور سرکار مدینہ، راحت قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ چنانچہ علامہ سمہو دی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں: ((وقد روی ابن الجوزی فی شرف المصطفیٰ من طریق البیہقی موصولا الی بریدۃ قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتطیر، وکان یتفاءل، وکان قریش جعلت مائة من الإبل لمن يأخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرده إلیہم حین توجه إلی المدینة، فرکب بریدۃ فی سبعین راکبا من أهل بیتہ من بنی سہم، فلقی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من أنت؟ قال: أنا بریدۃ، فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم إلی أبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فقال: یا أبا بکر، برد أمرنا واصلح، ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم: ممن أنت؟ قال: من أسلم، فقال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر: نسلمنہ، ثم قال: ممن؟ قال: من بنی سہم، قال: خرج سہمک، فقال بریدۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم: من أنت؟ قال: أنا محمد بن عبد اللہ رسول اللہ، فقال بریدۃ: أشهد ألا إله إلا اللہ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأسلم بریدۃ وأسلم من كان معه جميعا، فلما أصبح قال بریدۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تدخل المدینة إلا ومعک لواء، فحل عمامتہ ثم شدھا فی رمح ثم مشی بین یدیه صلی اللہ علیہ وسلم) ترجمہ: علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرف المصطفیٰ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریق سے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موصولاً روایت کیا، فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدشگونہ نہیں لیا کرتے تھے اور اچھی فال لیتے تھے اور جب رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کر رہے تھے تو قریش نے مقرر کیا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کرے اسے سواونٹ دیئے جائیں گے تو بریدہ اسلمی اپنے قبیلہ بنی سہم کے ستر (70) سوار لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادہ سے آئے پس جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے فرمایا: تم کون ہو؟ کہا: میں بریدہ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف التفات فرمایا اور فرمایا اے ابو بکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور صلح والا ہو گیا، پھر فرمایا؟ تم کس قبیلہ سے ہو؟ کہا: اسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا: ہم محفوظ رہے، پھر فرمایا: تم کس کی اولاد سے ہو، کہا: بنو سہم سے، فرمایا تمہارا تیر نکل گیا، پھر بریدہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا: آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد بن عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو بریدہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ

نعمانی علیہ دمع اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پس حضرت بریدہ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے، پھر جب صبح ہوئی تو حضرت بریدہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: آپ مدینہ طیبہ میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ایک جھنڈا بھی ہو تو انہوں نے اپنا عمامہ اتارا اور اسے نیزے پہ باندھ لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنے لگے۔

(وفاء الوفا، باب خروج ابی بریدہ لاستقبال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 190، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

چراغان کرنے کا ثبوت:

حضرت ابوالعاص کی والدہ بیان کرتی ہیں: ((شَهِدْتُ آمَنَةً لَمَّا وَلَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الْمُخَاضُ نَظَرْتُ إِلَى النُّجُومِ تَدَلَّى، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا وَلَدَتْهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ الْبَيْتُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَالْأُتَارُ، فَمَا شَيْءٌ أَنْظَرُ إِلَيْهِ إِلَّا نُورٌ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب ہوئی تو ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے کہا کہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا جس نے ہمارے کمرے اور گھر کو بھر دیا، پس میں جس چیز کی طرف بھی دیکھتی نور ہی نظر آتا۔

(المعجم الكبير للطبراني، ج 1، ص 147، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) نے ایک روایت نقل کی، فرماتے ہیں: ((وأخرج أبو نعیم عن عطاء بن یسار عن أم سلمة عن أمينة قالت: لقد رأيت ليلة وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام حتى رأيتهما)) ترجمہ: حافظ ابو نعیم نے عطاء بن یسار کے واسطے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، انہوں نے

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، وہ فرماتی ہیں: رات میں نے دیکھا کہ میں نے ایک نور جنا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے یہاں تک کہ میں نے انہیں دیکھ لیا۔

(مواهب اللدنه، ج 1، ص 78، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو آپ کی آمد پر آپ کے اعزاز و اکرام کے اظہار کے لئے اس مبارک درخت کو سونے کے جگمگاتے ٹکڑوں سے سجایا گیا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم اور سنن نسائی شریف میں فرمانِ باری ﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ ترجمہ کنز الایمان: جب سدرہ پر چھارہا تھا جو چھارہا تھا۔

(پارہ 27، سورة النجم، آیت 16)

کی تفسیر میں مذکور ہے ((فَرَأَشُ مِنْ ذَهَبٍ)) یعنی اس وقت سدرۃ المنتہی پر سونے کے جگمگ جگمگ کرتے ٹکڑے چھارے تھے۔

(صحیح مسلم، باب فی ذکر سدرۃ المنتہی، ج 1، ص 157، داراحیاء التراث العربی، بیروت) سنن نسائی، فرض الصلوٰۃ و ذکر اختلاف الناقلین، ج 1، ص 223، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

نعت خوانی کا ثبوت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعت خوانی کے ذریعہ کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کا حکم فرماتے اور ان کے لیے دعا فرمایا کرتے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: ((يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)) ترجمہ: اے حسان! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ روح القدس کے ذریعہ حسان کی مدد فرما۔

(صحیح بخاری، باب الشعر فی المسجد، ج 1، ص 98، دارطوق النجاة، صحیح مسلم، باب فضائل حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ج 4، ص 1932، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر رکھوا دیتے اور وہ منبر پر کھڑے ہو کر حضور کے اوصاف بیان کرتے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں منبر رکھوا دیتے، وہ منبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاخر بیان کرتے (یعنی نعت خوانی کرتے)۔

(جامع الترمذی، باب ماجاء فی انشاء الشعر، ج 4، ص 435، دار الغرب الاسلامی، بیروت)
شہاب الدین محمد بن احمد الاشہمی (متوفی 852ھ) نے کہتے ہیں ”صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اس طرح کی:

فَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنٌ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقْتَ مُبَرَّءً أَمِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل (خوبصورت) کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے گویا جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی آپ کو پیدا کیا گیا۔

(المستطرف فی فن مستطرف، ماقیل فی الشعر، ج 1، ص 263، عالم الکتب، بیروت) مختارات من اجل الشعر فی مدح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، باب محمد الانسان الكبير، ج 1، ص 10، دارالمعرفة، دمشق) سلك الدرر فی اعيان القرن، ج 2، ص 191، دارالبشائر الاسلاميه، دار ابن حزم)

حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعتیہ اشعار پڑھے، جن میں ایک شعر اس طرح تھا:

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهْنَدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُوكِ
ترجمہ: بے شک یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، جن سے روشنی اخذ کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شمشیروں میں سے برہنہ شمشیر ہیں۔
یہ شعر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔

(المعجم الكبير للطبراني، كعب بن زهير، ج 19، ص 178، مكتبة ابن تيمية، القاهرة) المستدرک للحاکم، ذکر کعب، ج 3، ص 670، دارالکتب العلمیہ، بیروت) السنن الكبرى للبيهقي، باب من شبه فلم يسم احدًا، ج 10، ص 412، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی نعت پڑھی جس کا ایک شعر اس طرح ہے:

أَرَأَنَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا
بِهِ مَوْقِنَاتٌ أَنْ مَآ قَالَ وَاقِعُ

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہالت کے بعد راہ ہدایت دکھائی، اور جو انہوں نے فرمایا ہے ہمارے دل یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہو کر رہے گا۔

(صحیح بخاری، کتاب التمجید، باب فضل من تعار من الليل فضلي، ج 2، ص 54، دار طوق النجاة)

محافل سجانے کا ثبوت:

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ((ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة يعني من اصحابه)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم السلام کی ایک محفل میں تشریف لائے۔

صحابہ کرام علیہم السلام سے ارشاد فرمایا: ((ما اجلسكم)) ترجمہ: کس چیز نے تمہیں یہاں بیٹھایا ہے۔

اللہ ولا فخر)) میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور اس پر فخر نہیں۔

(جامع ترمذی، ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص 827، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، ص 513، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں ”لا زال اهل

الحرمین الشریفین والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدم هلال شهر ربيع الاول ويهتمون اهتماماً بليغاً على السماع والقراءة لمولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وينالون بذلك اجراً جزيلاً وفوزاً عظيماً“ ترجمہ: اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، اہل یمن و شام اور مشرق و مغرب میں تمام بلاد عرب ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں، اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے اور اس کے ذریعے عظیم جوار اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ (المیلاد النبوی، ص 58)

روزہ رکھنے کا ثبوت:

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو جواباً ارشاد فرمایا ((ذاك يوم ولد فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه)) ترجمہ: یہ دن میری ولادت کا دن ہے، اسی دن میں مبعوث کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الصیام، ج 2، ص 819، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کھانا وغیرہ کھلانے کا ثبوت:

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((فی کل ذات کبد

صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کیا: ((جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدا لنا لدينه ومن علينا بك)) ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، (یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے) کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔

نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الله ما اجلسكم الا ذلك)) اللہ کی قسم! تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟

عرض کی: ((الله ما اجلسنا الا ذلك)) ترجمہ: اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔

ارشاد فرمایا: ((اماني لم استحلفكم تهمة لكم وانما اتاني

جبرائيل عليه السلام فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)) ترجمہ: اے میرے صحابہ! میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے بلکہ (معاملہ یہ ہے کہ) میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔

(سنن نسائی، کیف يستحلف الحاكم، ج 8، ص 249، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام علیہم السلام بیٹھ کر مختلف انبیاء علیہم السلام کے درجات و کمالات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، دوسرے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے، تیسرے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ تھے، ایک نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا۔

اتنے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جو کچھ تم نے کہا، میں نے سن لیا اور بہ تمام حق ہے اور میرے بارے میں سن لو: ((الا وانا حبیب

رطبة اجر)) ترجمہ: ہر گرم جگر میں ثواب ہے، یعنی زندہ کو کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا ثواب پائے گا۔

(سنن ابن ماجہ، ص 270، باب فضل صدقہ الماء، ج 3، ص 113، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

بدعت کھنے کا جواب

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلا د شریف موجودہ ہیئت کے ساتھ قرون ثلثہ (دو ربوی، دو صحابہ، دو رتبعین) میں نہ تھا، لہذا بدعت و ممنوع ہے۔

جواب: اس طرح کہنا کئی وجوہ سے باطل ہے:

اولاً تو اس لیے کہ میلا د کی اصل قرآن و حدیث اور افعال صحابہ سے ثابت ہے، جیسا کہ اس کے کثیر دلائل ماقبل میں مذکور ہیں۔

ثانیاً قرون و زمانہ کو حاکم بنانا (فلاں زمانے میں تھا تو جائز اور فلاں زمانے میں نہ تھا تو ناجائز) جہالت اور اپنی طرف سے شریعت گھڑنا ہے، ہمیں تو صاحب شریعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی وہ حلال اور جو حرام فرمائی وہ حرام اور جس کے بارے میں سکوت کیا وہ بھی کر سکتے ہیں، ترمذی و ابن ماجہ و حاکم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ)) ترجمہ: حلال وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حرام بتایا اور جس سے سکوت فرمایا وہ معاف ہے یعنی اس پہ کچھ مواخذہ نہیں۔

(جامع الترمذی ابواب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، ج 3، ص 272، دار الغرب الاسلامی، بیروت) سنن ابن ماجہ، باب اكل الجبن والسمن، ج 2، ص 1117، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) المستدرک للحاکم، کتاب الاطعمہ، ج 4، ص 129، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ابو ثعلبہ ششی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَارِضٌ فَارِئِضٌ فَلَا تُصَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَوَحَدَ حَدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا)) ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں فرض کیں انہیں ہاتھ سے نہ جانے دو اور کچھ حرام فرمائیں ان کی حرمت نہ توڑو اور کچھ حدیں باندھیں ان سے آگے نہ بڑھو اور کچھ چیزوں سے بے بھولے سکوت فرمایا ان میں کاوش نہ کرو۔

(سنن دارقطنی، کتاب الرضاع، ج 5، ص 325، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ثالثاً ہر نئے کام کو بدعتِ سیئہ (بری بدعت) کہنا بھی جہالت ہے، ہمیں تو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا: ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ)) ترجمہ: جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اپنے ایجاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور جو اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا۔

(صحیح مسلم، کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة الخ، ج 2، ص 341، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

رابعاً بدعت کو بدعتِ سیئہ میں منحصر کرنا بھی شریعت پر افتراء ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی (جماعت) کے متعلق فرماتے ہیں ((نعم البدعة هذه)) ترجمہ: یہ اچھی بدعت ہے۔

(صحیح بخاری، باب فضل من قام رمضان، ج 3، ص 45، مطبوعہ دار طوق النجاة)

ثابت ہوا کہ ہر نیا کام اگر موافق اصول شرعی کے ہے تو وہ بدعتِ حسنہ ہے اور حدیث پاک ((من سن سنة حسنة)) کے عموم میں داخل ہو کر محمود و مقبول ہوگا اور اگر مخالف اصول شرعی ہو تو مذموم اور مردود ہوگا۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی 852ھ) ارشاد فرماتے ہیں ”البدعة هو فعل ما لم يسبق

إليه فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة وهو المراد حيث وقع ذم البدعة وما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة“ ترجمہ: بدعت ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہ ہوا ہو پس نیا کام سنت کے موافق ہو وہ اچھا اور جو سنت کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے۔ جہاں کہیں بدعت کی مذمت ہوگی اس سے مراد وہ بدعت ہوگی جو سنت کے مخالف ہے۔ جو سنت کے مخالف نہیں، وہ مباح ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری، مقدمة الفتح، جلد 01، صفحہ 84، دارالمعرفة، بیروت)

قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ (متوفی 544ھ) نے فرمایا ”ما احدث بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو بدعة والبدعة فعل ما لا سبق اليه فما وافق اصلا من السنة ويقاس عليها فهو محمود وما خالف اصول السنن فهو ضلالة ومنه قوله عليه الصلوة والسلام كل بدعة ضلالة“ ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نیا کام نکالا گیا وہ بدعت ہے اور بدعت وہ فعل ہے جس کا پہلے وجود نہ ہو، جس کی اصل سنت کے موافق اور اس پر قیاس کی گئی ہو وہ محمود ہے اور جو اصول سنن کے خلاف ہو وہ ضلالہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ”ہر بدعت گمراہی ہے“ اسی قبیل سے ہے۔

اور سیرت شامی میں ہے ”تعرض البدعة على القواعد الشريعة فاذا دخلت في الايجاب فهي واجبة اوفى قواعد التحريم فهي محرمة او المندوب فهي مندوبة او المكروه فهي مكروهة او المباح فهي مباحة“ ترجمہ: بدعت کو قواعد شرعیہ پر پیش کیا جائے گا پس اگر وجوب کے قاعدہ میں داخل ہو تو واجب، یا اگر حرام کے تحت ہو تو حرام، یا مستحب کے تحت ہو تو مستحب، یا مکروہ کے تحت ہو تو مکروہ، یا وہ مباح کے قاعدہ کے تحت ہو تو مباح ہوگی۔

(الحاوی للفتاویٰ، ج 1، ص 192، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ عینی رحمہ اللہ (متوفی 855ھ) شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”ان كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وان كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة“ ترجمہ: اگر وہ بدعت شریعت کے پسندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ بدعت حسنہ ہوگی، اور اگر وہ شریعت کے ناپسندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ بدعت قبیحہ ہوگی۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الترویج، باب فضل من قام رمضان، ج 11، ص 126، بیروت)

کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمہ اللہ (متوفی 505ھ) ارشاد فرماتے ہیں ”ايس همه گرچه بدعت ست و از صحابه و تابعين نقل نه کرده اند ليکن نه هرچه بدعت بود نه شايد که بسياري بدعت نيکو باشد پس بدعت مذموم آں بود که بر مخالفت سنت بود“ ترجمہ: یہ سب امور اگرچہ نوپید ہیں اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول نہیں ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ہر نئی بات ناجائز و بدعت ہو کیونکہ بہت ساری نئی باتیں اچھی ہیں۔ چنانچہ مذموم بدعت وہ ہوگی جو سنت رسول کے مخالف ہو۔

(کیمیائے سعادت، رکن دوم، اصل ہشتم، باب دوم، صفحہ 388، انتشارات گنجینہ، ایران)

شارح مسلم شریف علامہ نووی رحمہ اللہ (متوفی 676ھ) بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام کے متعلق فرماتے ہیں ”قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة، ومندوبة ومحرمه، ومكروهه، ومباحة“ ترجمہ: اہل لغت نے فرمایا ہر وہ عمل جس کی مثال پہلے نہ ہو وہ بدعت ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا بدعت کی پانچ اقسام

کے تحت داخل ہے تو قطعاً مندوب و مشروع ہوا۔

علامہ ابن حجر نے فتح المبین میں لکھا ہے ”والحاصل ان البدعة الحسنة متفق علی ندبها و علی المولد واجتماع الناس كذلك“ ترجمہ: یعنی بدعت حسنہ کے مندوب ہونے پر اتفاق ہے اور عمل مولد شریف اور اس کے لئے لوگوں کا جمع ہونا اسی قبیل سے ہے۔

(انسان العیون بحوالہ ابن حجر، باب تسمیة صلی اللہ علیہ وسلم محمد و احمد، ج 1، ص 84، المكتبة الاسلامیہ، بیروت)

لیجئے اس میں مجمع کی تصریح بھی موجود ہے، اور مسلم الثبوت میں ہے ”شاع وزاع احتجاجهم سلفاً وخلفاً بالعمومات من غیر نکیر“ ترجمہ: شرع کے عموم کو حجت ماننا اسلاف و اخلاف میں بلا انکار مشہور و معروف ہے۔

(مسلم الثبوت، الفصل الخامس، مسئلہ للعموم صیغ، ص 73، مطبع الانصاری، دہلی)

اور یہ بھی اسی میں ہے ”والعمل بالمطلق يقتضى الاطلاق“ ترجمہ: مطلق پر عمل میں اطلاق کا لحاظ ہوتا ہے۔

(مسلم الثبوت، فصل المطلق مادل علی فرد منتشر، ص 119، مطبع الانصاری، دہلی)

تحریر الاصول علامہ ابن الہمام اور اس کی شرح میں ہے ”العمل به ان یجری فی کل ماصدق علیہ المطلق“ ترجمہ: اس پر عمل یوں کہ جس پر مطلق صادق آتا ہے اس میں حکم جاری ہوگا۔

(التقریر والتحریر، مسئلہ الاکثران منتهی التخصیص جمع یزید علی نصفه الخ، ج 1، ص 366، 367، دار الفکر، بیروت)

سوال: میلاد شریف کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”میلاد مبارک و قیام کے آج کل منکر و ہابیہ ہیں اور وہابیہ گمراہ بے دین۔ میلاد شریف قرآن عظیم کی متعدد

ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح۔

(شرح الصحیح المسلم للنووی، کتاب الصلوٰۃ، تخفیف الصلوٰۃ و الخطبۃ، جلد 6، صفحہ 154، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی، امام بیہقی، ملا علی قاری رحمہم اللہ اور غیر مقلدوں کے پیشوا شوکانی نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ”المحدثات من الامور ضربان احدهما احدث مما یخالف کتاباً او سنة او اثر او اجماعاً فهذه البدعة ضالة والثاني ما احدث من الخیر ولا خلاف فیہ لو احد من هذه وهی غیر مذمومة“ ترجمہ: نوپید باتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ کہ قرآن، حدیث، آثار یا اجماع کے خلاف نکالی جائیں یہ تو بدعت و گمراہی ہیں۔ دوسری وہ جو بھلائی کے کاموں سے نکالی جائے اور اس میں ان (مذکورہ) چیزوں کا خلاف نہ ہو تو وہ بری نہیں۔

(القول المفید فی أدلة الاجتهاد والتقليد، جلد 1، صفحہ 79، دار القلم، الكويت)

مشہور غیر مقلد عالم وحید الزمان بدعت کی اقسام کے بارے میں لکھتا ہے ”اما البدعة اللغویه فهي تنقسم الى مباحة ومکروهة و حسنة و سئیة“ ترجمہ: بہر حال باعتبار لغت کے بدعت کی حسب ذیل اقسام ہیں بدعت مباح، بدعت مکروہ، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ (ہدیتہ المہدی، صفحہ 117، میور پریس، دہلی)

ان عبارات سے ثابت ہوا کہ بدعتوں کا بدعت کو صرف بدعت سیئہ (بری بدعت) میں منحصر جاننا اور اس کی کیفیت کی طرف نظر نہ کرنا باطل ہے بلکہ بعض بدعت بدعت حسنہ ہے اور بعض بدعت واجبہ ہے جس کلیہ کے تحت داخل ہو ویسا ہی حکم ہوگا، اور یہ کتاب کے شروع میں گزرا چکا کہ ذکر ولادت شریف ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ترجمہ: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ (سورۃ الضحیٰ، آیت 11)

ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی:

(1) سیرت حلبیہ	(2) ماثبت بالسنة
(3) مدارج النبوة	(4) المستدرک
(5) نسیم الریاض	(6) حجة الله على العالمين
(7) المورد الروی	(8) تاریخ ابن جریر
(9) سبل الهدی والرشاد	(10) الوفاء
(11) بیان میلاد نبی	(12) المولد العروس
(13) عیون الاثر	(14) تاریخ ابن خلدون
(15) فقہ السیرة	(16) اعلام النبوة
(17) شعب الایمان	(18) الروض الانف
(19) دلائل النبوة	(20) تاریخ خمیس
(21) توارخ حبیب الہ	

اعلیٰ حضرت اور تاریخ ولادت

سوال: بعض حضرات کہتے ہیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ولادت کی تاریخ 8 لکھی ہے تو تم 12 کو میلاد کیوں مناتے ہو؟

جواب: مذکورہ بالا اعتراض جہالت اور تعصب پر مبنی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امام اہلسنت علیہ الرحمہ نے پہلے ولادت اقدس کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں، اور پھر دو (12 اور 8 ربیع الاول کے) اقوال کو معتبر قرار دے کر ان پر دلائل ارشاد فرمائے ہیں اور پھر 8 ربیع الاول کو ایک وجہ سے اور 12 ربیع الاول کو کئی وجوہات سے ترجیح دی ہے لہذا 8 ربیع الاول کو حساب کے اعتبار سے ترجیح

آیات کریمہ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 744، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تاریخ ولادت

سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے؟

جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ حافظ ابن کثیر دمشقی (متوفی 774ھ) نے امام اجل ابن ابی شیبہ (متوفی 235ھ) کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی ((عَنْ جَابِرِ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ الْأَوَّلِ)) ترجمہ: حضرت جابر و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ دونوں فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں پیر کے روز بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔

(السيرة النبوية لابن كثير، باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 199، دارالمعرفة للنشر والتوزيع، بيروت، البداية والنهاية، باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 320، داراحياء التراث العربي، بيروت)

امام زرقانی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 1122ھ) فرماتے ہیں ”المشهور انه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولد يوم الاثنين ثانی عشر ربيع الاول وهو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ“ ترجمہ: مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے، امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة، ج 1، ص 132، دارالمعرفة، بیروت)

شرح الہمزہ میں ہے ”هو المشهور وعليه العمل“ ترجمہ: یہی مشہور ہے اور اسی پر عمل ہے۔ (الفتوحات الاحمدية بالمنح المحمدية شرح الهمزية، ص 10، جمالیہ، قاہرہ)

اس کے علاوہ درج ذیل کتب میں بھی یہی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

دی ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”ہم نے حساب لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وسطیہ (آغاز) جمعرات کے روز پایا تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غرہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ ہلالیہ بروز پیر ہوا اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی آٹھ تاریخ بنتی ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 26، ص 412، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اور پھر 12 ربیع الاول کو جمہور کا قول ہونے، معمول بہ ہونے، مشہور ہونے کے اعتبار سے ترجیح دی ہے اور اسی پر عمل کا حکم فرمایا ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان عجلہ (رحمہ فرماتے ہیں ”اشہر و اکثر و مأخوذ و معتبر بارہویں ہے، مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں کما فی المواہب و المدارج (جیسا کہ مواہب لدنیہ اور مدارج النبوة میں ہے) اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے۔ علامہ قسطلانی و فاضل زرقانی فرماتے ہیں ”المشہور انہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنين ثانی عشر ربیع الاول وهو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ“ ترجمہ: مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے، امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، ج 1، ص 132، دارالمعرفۃ، بیروت)

شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے ہے ”هو المشہور عند الجمهور“ ترجمہ: جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، ج 1، ص 132، دارالمعرفۃ، بیروت)

اسی میں ہے ”هو الذی علیہ العمل“ ترجمہ: یہی وہ ہے جس پر عمل ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، ج 1، ص 132، دارالمعرفۃ، بیروت)

شرح الہمز یہ میں ہے ”هو المشہور و علیہ العمل“ ترجمہ: یہی مشہور ہے اور اسی پر عمل ہے۔ (الفتوحات الاحمدیہ بالمنح المحمدیہ شرح الہمز، ص 10، جمالہ، قاہرہ) اسی طرح مدارج وغیرہ میں تصریح کی۔ اور شک نہیں کہ تلقی امت بالقبول کے لئے شان عظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس)) ترجمہ: عید الفطر اس دن ہے جس دن لوگ عید کریں اور عید الاضحیٰ اس روز ہے جس روز لوگ عید سمجھیں۔

(جامع الترمذی، ج 1، ص 99، امین کمپنی، دہلی)

یعنی مسلمانوں کا روز عید الفطر و عید الاضحیٰ روز عرفہ سب اس دن ہے جس دن جمہور مسلمین خیال کریں و ان لم یصادف الواقع و نظیرہ قبلۃ التحریر (اگرچہ وہ واقع کے مطابق نہ ہو اور اس کی نظیر قبلہ کے لئے تحریر کرنے کا مسئلہ ہے) لا جرم عید میلاد صوالا بھی کہ عید اکبر ہے قول و عمل جمہور مسلمین ہی کے مطابق بہتر ہے فافوق العمل ماعلیہ العمل (بہترین و مناسب ترین عمل وہی ہے جس پر جمہور مسلمانوں کا عمل ہے)۔

(فتاویٰ رضویہ ملخصاً، ج 26، ص 411 تا 414، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت کی مذکورہ عبارت سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کے نزدیک ولادت کی بارہ تاریخ ہی رائج ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہئے لیکن اگر معترض پھر بھی نہیں مانتا تو وہ 8 ربیع النور ہی کو میلاد منالے۔

12 ربیع الاول کو خوشی ہی کیوں؟

سوال: 12 ربیع الاول یوم ولادت ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال بھی ہے، تو اس دن ولادت کی خوشی منانے کے بجائے وفات کا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟

جہو (ب) (1): ولادت کی خوشی اس لئے مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت ہیں اور شریعت نے ہمیں نعمت و رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔ (پ 11، سورہ یونس، آیت 58)

اور غم اس لئے نہیں مناتے کہ شریعت نے منع کیا ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے ((امرنا ان لاندحد علی فوق ثلاث الا للزوج)) ترجمہ: ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم کسی کی وفات پر تین روز کے بعد غم نہ منائیں، سوائے بیوی کے، کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر چار ماہ دس دن تک غم منائے گی۔

(صحیح بخاری، ج 2، ص 804، صحیح مسلم، ج 1، ص 466، جامع ترمذی، ج 1، ص 227، سنن ابی داؤد، ج 1، ص 314، سنن نسائی، ج 2، ص 116)

سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت اور وصال دونوں جمعۃ المبارک کے دن ہوئے، لیکن وفات کا غم نہیں منایا جاتا بلکہ احادیث میں جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((یوم الجمعة عید)) ترجمہ: جمعہ کا دن عید ہے۔ (المستدرک، باب واما حدیث شعبہ، ج 1، ص 603، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ابن ماجہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ((هَذِهِ الْجُمُعَةُ يُعْرَضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ لِتَكُونَ لَكُمْ عِيدًا)) ترجمہ: یہ جمعہ کا دن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تاکہ آپ کے لیے عید ہو۔ (سنن ابن ماجہ، ج 1، ص 250، دار ابن قییم، الدمام)

جہو (ب) (2): غم کیوں منائیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا

((حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم ووفاتی خیر لکم تعرض علی أعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم)) ترجمہ: میری حیات تمہارے لیے خیر ہے کہ تم (مجھ سے) گفتگو کرتے ہو اور تم سے گفتگو کی جاتی ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اچھے اعمال کو دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور برے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے استغفار کروں گا۔

(خلاصۃ الوفاء، ج 1، ص 353، وفاء الوفاء، ج 1، ص 33، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

سوال: سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس اور محفل میلاد کے لئے ربیع الاول کی تخصیص کا کیا حکم ہے؟

جہو (ب): امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ”ذکر حضور سید المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم نور ایمان و سرور جان ہے ان کا ذکر بعینہ ذکر رحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ترجمہ: اے حبیب! ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ (پ 30، سورۃ الانشراح، آیت 4)

حدیث میں ہے: اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور عرض کی حضور کا رب فرماتا ہے ((اتدری کیف رفعت لك ذکرك)) ترجمہ: کیا تم جانتے ہو میں نے کیسے بلند کیا تمہارے لئے تمہارا ذکر۔

حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول مختشم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی ((اللہ اعلم)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

ارشاد ہوا ((جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك فقد ذكرني)) ترجمہ: اے محبوب! میں نے تمہیں اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنایا ہے کہ جس نے تمہارا ذکر کیا بیشک اس نے میرا ذکر کیا۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الباب الاول، الفصل الاول، ج 1، ص 15، المطبعة الشركة الصحافية، مصر)

اور ماہ ربیع الاول شریف اس کے لئے زیادہ مناسب، جیسے دورِ قرآن و ختم قرآن کے لئے ماہ رمضان کہ اسی مہینے میں اترا۔ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ترجمہ: ماہ رمضان شریف وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔

یہاں اس عالم میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونق افروز ہونا ماہ ربیع الاول میں ہوا ولہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزِ جان افروز و شنبہ (سوموار) کو روزہ شکر کے لئے خاص فرماتے اور اس کی وجہ یوں ارشاد فرماتے کہ ((فیه ولدت وفیه انزل علی)) ترجمہ: اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر کتاب اُتری۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث ابی قتادۃ الانصاری، ج 5، ص 299، 277، المکتب الاسلامی، بیروت)

یہ تخصیصات بوجہ مناسبات ہیں تو ان پر طعن جہل ہے بلا مناسبت تخصیص کو تو فرمایا گیا ((صوم یوم السبت لالک ولا علیک)) یعنی روزہ کے لئے شنبہ (ہفتہ) کی تخصیص نہ تجھے نافع نہ مضر۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث لسماء بن بسر، ج 6، ص 368، المکتب الاسلامی، بیروت)

تو مناسبات جلیلہ کہ باعث تخصیص پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہاں تخصیص بمعنی توقف کہ اوروں (کے لیے) ہو ہی نہ سکے یا بمعنی وجوب شرعی کہ اس دن ہونا شرعاً لازم اور دوسرے دن ناجائز ہو ضرور باطل ہے مگر وہ ہرگز کسی کے ذہن میں نہیں

کوئی جاہل سا جاہل بھی ایسا خیال نہیں کرتا و لکن الوہابیہ قوم لایعلمون (لیکن وہابی ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے)۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 752، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مسلمانوں کی عید

سوال: اسلام میں عیدیں صرف 2 ہی ہیں تو پھر 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟

جواب: یہ بات غلط ہے کہ اسلام میں عیدیں صرف دو ہی ہیں کیونکہ احادیث مبارکہ ان دو کے علاوہ بھی کئی ایام کو عید قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((یوم الجمعة عید)) ترجمہ: جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔

(المستدرک، ج 1، ص 603)

ابن ماجہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ((هَذِهِ الْجُمُعَةُ يُعْرَضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ لِتَكُونَ لَكُمْ عِيدًا)) ترجمہ: یہ جمعہ کا دن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تاکہ آپ کے لیے عید ہو۔

چونکہ سال میں یوم جمعہ 52 مرتبہ آتا ہے اس لئے مذکورہ احادیث سے سال میں کم از کم 52 عیدیں مزید ثابت ہوئیں۔

یوم عاشورا کو بھی عید فرمایا گیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ((إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ عِيدٌ)) ترجمہ: بے شک یوم عاشورا عید کا دن ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج 2، ص 312، مکتبۃ الرشید، ریاض)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ اور ایام تشریق کو بھی عید قرار دیا ہے چنانچہ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟

جہو (ب): کسی دن کا عید ہونا مطلقاً روزہ رکھنے کے لیے مانع نہیں ہے، یوم

عاشورا اور یوم عرفہ کو احادیث میں عید فرمایا گیا ہے جیسا کہ ابھی پچھلے صفحہ پر گزرا۔

حالانکہ دوسری احادیث میں ان دنوں روزہ رکھنے کی ترغیب و فضیلت وارد

ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)) ترجمہ: مجھے اللہ عزوجل پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور عاشورہ کا روزہ

ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ (صحیح مسلم، ج 2، ص 818، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

روزہ رکھنا صرف دو عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ (دس گیارہ، بارہ، تیرہ

ذوالحجہ) کے ایام میں مکروہ تحریمی و ناجائز ہے، کیونکہ احادیث و فقہ میں ان کی ممانعت

موجود ہے۔ حدیث پاک ہے ((نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامین صیام

يوم الأضحى و يوم الفطر)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید

الفطر کے روزے سے منع فرمایا۔

(جامع الترمذی، ج 1، ص 280، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، سنن ابی داؤد، ج 2، ص 319، المکتبۃ

العصریہ، بیروت)

در مختار میں علامہ علاء الدین حصکفی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں ”والمکروہ

تحریماً کالعیدین“ اس کے تحت علامہ شامی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں ”وایام

التشریق“ ترجمہ: عیدین (عید الفطر اور عید الاضحیٰ) اور ایام تشریق (گیارہ، بارہ، تیرہ

ذوالحجہ) کے روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔

ارشاد فرمایا ((يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَيَأْمُ التَّشْرِيقِ، عِيدُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ)) ترجمہ: یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق اہل اسلام کے لئے عید ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج 3، ص 394، مکتبۃ الرشید، ریاض)

بلکہ نعمت ملنے کا دن عید ہے۔ قرآن مجید میں ہے ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا

مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے! ہم پر آسمان سے

ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے

نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

(پ 7، سورۃ المائدہ، آیت 114)

اور قاسم نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ صحیح

بخاری میں ہے ((محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمۃ اللہ)) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی

نعمت ہیں۔

(صحیح بخاری، ج 5، ص 76، دار طوق النجاة، بیروت)

بلکہ ایسی نعمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نعمت کا مومنین پر

احسان یا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کا بڑا احسان

ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔

(پ 4، سورۃ آل عمران، آیت 164)

جب دسترخوان کی نعمت نازل ہونے کا دن عید منانے کا دن ہے تو جو اللہ

تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ملنے کا دن ہے وہ بدرجہ اولیٰ عید منانے کا دن ہے۔

عید کا دن ہے تو روزہ کیوں؟

سوال: عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے اور اربع الاول کو جب عید ہے تو

محافل میلاد

سوال: اگر کوئی شخص محفل میلاد سجانے سے روکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: اگر وہ مجلس شریف منکرات شرعیہ سے خالی ہو اور اس وقت منع کرنے کے لئے کوئی ضرورت خاصہ شرعیہ داعی نہ ہو بلکہ صرف اس بنا پر منع کرتا ہے کہ وہابی ہے اور مجلس مبارک کو برا جانتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ وہابیہ گمراہ بددین بلکہ کفار مرتدین ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ملخصاً، ج 23، ص 759، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: مجلس میلاد میں بے اصل اور باطل روایات کا پڑھنا، سننا کیسا ہے؟

جواب: بے اصل و باطل روایات کا پڑھنا سننا حرام و گناہ ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 732، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: وہ کون سی باتیں ہیں جو مجالس میلاد میں ممنوع ہیں؟

جواب: وہ پڑھنا سننا جو منکرات شرعیہ پر مشتمل ہو، ناجائز ہے جیسے روایات باطلہ و حکایات موضوعہ و اشعار خلاف شرع خصوصاً جن میں توہین انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام ہو کہ آج کل کے جاہل نعت گو یوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم بکثرت ہے حالانکہ وہ صریح کلمہ کفر ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 722، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: مجلس میلاد شریف میں حضرات امانین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر شہادت کرنا کیسا ہے؟

جواب: مجلس میلاد مبارک مجلس فرحت و سرور ہے، اس میں علماء کرام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا تذکرہ بھی پسند نہ فرمایا، اور ذکر شہادت جس طور پر رائج ہے وہ ضرور طریقہ غم پروری ہے۔

(ردالمحتار علی الدر المختار ج 3 ص 391 مکتبہ حقانیہ)

اور عید میلاد النبی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کسی حدیث میں موجود نہیں بلکہ ولادت والے دن یعنی پیر کو ولادت کی وجہ سے روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے ((عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وَلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسی دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔

(صحیح مسلم، باب استحباب صیام ثلاثة ايام من كل شهر، ج 2، ص 820، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

عید کا دن ہے تو نماز کیوں نہیں؟

سوال: اگر یہ عید کا دن ہے تو عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟

جواب: ہر عید کے دن کے لیے عید کی نماز ہونا ضروری نہیں جیسا کہ عرفہ اور عاشورہ کے دن کو احادیث میں عید کا دن کہا گیا مگر ان میں عید کی نماز نہیں، اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عید کی نماز نہیں، عید کی نماز صرف دو عیدوں (عید الفطر اور عید الاضحیٰ) میں ہے۔

رہا حضرات امامین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل و مناقب صحیحہ معتبرہ کا ذکر، وہ نور ایمان و راحت جان ہے۔ اس سے کسی وقت ممانعت نہیں ہو سکتی جبکہ صحیح پر بقصد صحیح ہو۔ یہ شرط نہ صرف اس میں بلکہ ہر عمل صالح میں ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 747، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: محفل مولود شریف میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور وقت پیدائش کے قیام کرنا مستحب ہے یا بدعت؟

جواب: امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ”مجالس خیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اکابر اولیاء نے مشاہدہ فرمائی اور بیان کیا، کما فی بہجۃ الاسرار للامام الاوحد ابی الحسن نور الدین اللخمی الشطنوفی و تنویر الحوالک للامام جلال الملّہ و الدین السیوطی و غیرہما لغیرہما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم۔ ترجمہ: جیسا کہ بہجۃ الاسرار میں ہے جس کے مصنف امام یمین زماۃ ابوالحسن نور الدین علی بنی شطنوفی ہیں اور تنویر الحوالک میں ہے جس کے مصنف امام جلال الدین سیوطی ہیں ان دو کتابوں کے علاوہ اور کتابوں میں بھی ہے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

مگر یہ کوئی کلیہ نہیں سرکار کا کرم ہے جس پر ہر واجب ہو:

اگر بادشاہ بروز پیر ذن بیاید تو اے خواجہ سبلت من ہمیں کرد مودے دعاء سحر کہ مہمانش آید سلیمان مگر چہ خوش گفت یک مرغ ذیرک بدو سلیمان باید ولے جائے کو ترجمہ: (1) اگر بادشاہ بڑھیا عورت کے دروازے پر قدم رنجہ فرمائے تو اے خواجہ (سردار)! تو مونچھوں کو تاؤ نہ دے۔ (2) سحری کے وقت ایک چیونٹی نے یہی دعا

مانگی شاید اس کے ہاں حضرت سلیمان مہمان بن کر تشریف لائیں۔ (3) ایک دانا پرندے نے اس سے کیا خوب کہا، حضرت سلیمان تو ضرور جلوہ افروز ہوں مگر کون سی جگہ ہو، ذرا یہ تو کہہ دے۔

مجلس میلاد مبارک میں وقت ذکر ولادت مقدس قیام جس طرح حریم شریفین و جمیع بلاد دار السلام میں دائر و معمول ہے مستحب و مستحسن ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ ترجمہ: ان کی یعنی حضور اکرم کی عزت و توقیر کرو۔

(پ 26، سورۃ الفتح، آیت 9)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ترجمہ: اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

(پ 17، سورۃ الانبیاء، آیت 32)

علامہ سید جعفر برزنجی مدنی عقد الجوہر میں فرماتے ہیں ”وقد استحسنت القیام عند ذکر مولدہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم ائمة ذروایۃ ورویۃ فطوبی لمن کان تعظیمہ صلی اللہ علیہ وسلم غایۃ مرامہ و مرماہ“ ترجمہ: صاحب روایت اور اہل مشاہدہ ائمہ کرام نے بوقت ذکر ولادت شریف قیام کو مستحسن قرار دیا ہے۔ لہذا اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس کا غایۃ مقصد اور مرکز نگاہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔

(عقد الجواہر فی مولد النبی الازہر، ص 25، 26، جامعہ اسلامیہ، لاہور، فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 749، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: ایک نیک آدمی جسے اچھے لوگ اچھا سمجھتے ہوں اور بد باطن لوگ اسے برا سمجھتے ہوں اس کے یہاں میلاد شریف پڑھنا اور جا کر سننا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے ہاں ہونے والی محفل سے روکنا کیسا ہے؟

اور اگر وہ خود شرکت چاہیں تو بطور چندہ شریک نہ کیا جائے کہ اس کے مال سے قربت قائم نہیں ہو سکتی، ہاں اگر وہ کسی مسلمان کو تملیک کر دے یہ مسلمان چندے میں دے دے مضائقہ نہیں جبکہ اس طور پر لینے میں ہندو کے لئے وجہ استعلا (بلند ہونے کی صورت) نہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں نے مجھ سے استمداد کی، میری مدد کے محتاج ہوئے بلکہ احسان مانے کہ میرا مال قبول کر لیا، ہندو اپنے مال سے کوئی کار خیر کرے مقبول نہیں ﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ ترجمہ: اور کافروں نے جو کام کئے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کر دیا۔“ (پ 19، سورۃ الفرقان، آیت 23)

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 737، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: اگر میلا د شریف بغیر شیرینی کے پڑھا جائے تو کیسا ہے؟

جواب: میلا د شریف بغیر شیرینی بھی ہو سکتا ہے اصل مراد تو ذکر شریف

ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 743، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: وعظ کے بعد شیرینی تقسیم کرنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: جائز ہے لعدم المانع بلکہ اس کا عمل زیادہ باعث اجتماع و حضور

ذکر و استماع ہوگا، وسیلہ خیر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 748، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: اگر لنگر وغیرہ ختم ہو جائے اور کچھ آدمی رہ جائیں تو کیا کرنا چاہئے؟

جواب: کچھ آدمی رہ گئے تو اگر ہو سکے تو اور منگا کر ان کو بھی دے انکار

کر دینا مناسب نہیں اور نہ ہو سکے تو ان سے معذرت کر لے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 743، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: محافل کے بعد جو نیاز وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے اگر کسی کو کم کسی کو زیادہ

پہنچے تو اس میں کچھ حرج ہے یا نہیں؟

جواب: اگر یہ بیان واقعی ہے کہ اچھے لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو بد باطنوں کے برا سمجھنے سے برا نہیں ہو سکتا، نہ لوگوں کی بدگمانی سے کوئی اثر کہ بدگمانی کرنے والے خود ہی گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو اس لئے کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ (پ 26، سورۃ الحجرات، آیت 12)

جھوٹی تہمت رکھنے والا سخت گنہگار و مستحق عذاب ہے اور اس بنا پر اس کے یہاں مجلس مبارک پڑھنے سے لوگوں کو روکنا مناع للخیر (خیر سے روکنے والا) ہونا ہے۔ ظاہر سوال کا جواب تو یہ ہے اور واقع کا علم اللہ عز و جل کو۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 755، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: بے نمازی مسلمان کے گھر میلا د شریف کی محفل میں شریک ہونا

یا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: مجلس میلا د شریف نیک کام ہے اور نیک کام میں شرکت بری

نہیں، ہاں اگر اس کی تنبیہ کے لئے اس سے میل جول یک لخت چھوڑ دیا ہو تو نہ شریک

ہوں یہی بہتر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 736، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: اگر کفار میلا د شریف کے چندے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک

ہوں تو جائز ہے یا نہیں؟

جواب: دین کے کاموں میں کفار و مشرکین سے مدد لینے کی اجازت

نہیں۔ امام اہلسنت رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد

فرماتے ہیں ”ہندو سے مسلمان امر دین میں مدد نہ لے۔ حدیث شریف میں

ہے ((ان لا نستعین بمشرک)) ترجمہ: ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج 12، ص 395، ادارۃ القرآن، کراچی)

اس کے کہ روٹی بانٹی جائے۔

چهارم: جو چیز محبوبانِ خدا سے منتسب (منسوب) ہو جائے سزاوارِ تعظیم (لائقِ تعظیم) ہو جاتی ہے، شیرینی اس کے لئے زیادہ مناسب کہ اس میں چیز پھینکنے کی نہیں ہوتی۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 752، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: طوائف جس کی آمدنی صرف حرام ہے اس کے یہاں مجلس میلاد شریف پڑھنا اور اس کی اسی حرام آمدنی کی منگائی ہوئی شیرینی پر فاتحہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اس مال کی شیرینی پر فاتحہ کرنا حرام ہے مگر جب کہ اس نے مال بدل کر مجلس کی ہو، اور یہ لوگ جب کوئی کار خیر کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں اور اس کے لئے کوئی شہادت کی حاجت نہیں، اگر وہ کہے کہ میں نے قرض لے کر یہ مجلس کی ہے اور وہ قرض اپنے مال حرام سے ادا کیا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا کما نص علیہ فی الہندیۃ وغیرہ ترجمہ: جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری اور اس کے علاوہ دوسرے فتاویٰ میں اس مسئلہ کی تصریح کی گئی۔

بلکہ شیرینی اگر اپنے مال حرام ہی سے خریدی اور خریدنے میں اس پر عقد و نقد جمع نہ ہوئے یعنی حرام روپیہ دکھا کر اس کے بدلے خرید کر وہی حرام روپیہ نہ دیا ہو تو مذہب مفتی بہ پر وہ شیرینی بھی حرام نہ ہوگی جو شیرینی اسے خاص اجرت زنا یا غنا میں ملی یا اس کے کسی آشنا نے تحفہ میں بھیجی یا اس کی خریداری میں عقد و نقد مال حرام پر جمع ہوئے وہ شیرینی حرام اور اس پر فاتحہ حرام ہے، یہ حکم تو شیرینی و فاتحہ کا ہوا مگر ان کے یہاں جانا اگرچہ میلاد شریف پڑھنے کے لئے ہو معصیت یا مظنہ معصیت یا تہمت یا مظنہ تہمت سے خالی نہیں اور ان سب سے بچنے کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے ((من

جواب: کم و بیش پہنچنے میں کچھ حرج نہیں مگر اتنی کمی نہ ہو کہ اسے ناگوار گزرے اس کی ذلت سمجھی جائے۔

(ملخصاً فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 743، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: میلاد شریف جس کے یہاں ہو اس سے کچھ رنج ہو، یہ سننے جائے اور شیرینی نہ لے تو کیا گناہ ہے؟

جواب: میلاد شریف سننے کو حاضر ہو اور شیرینی نہ لے تو حرج نہیں جبکہ اس میں صاحب خانہ کی دل آزاری نہ ہو ورنہ بلا وجہ شرعی مسلمان کی دل آزاری کی اجازت نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 743، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: اگر شیرینی تقسیم کے بعد بچ جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟

جواب: تقسیم کے بعد شیرینی بچ رہے تو وہ اس کا مال ہے جو چاہے کرے اور بہتر یہ ہے کہ اسے بھی عزیزوں قریبوں ہمسایوں دوستوں مسکینوں پر بانٹ دے کہ جتنی چیز اللہ عزوجل کے لئے نکالی اس میں سے کچھ بچالینا مناسب نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 743، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: میلاد شریف کی نیاز کے لئے شیرینی کی تخصیص کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: شیرینی کی تخصیص میں متعدد فوائد ہیں:

ایک: توبہ کہ ((قلب المؤمن حلوی حب الحلو)) مسلمان کا دل بیٹھا ہے مٹھا اس کو دوست رکھتا ہے۔

دوم: وہ روزانہ عام لوگوں کے استعمال میں نہیں آتی ”وکل جدید لذیذ ومن وافق من اخیه شہوة غفرلہ“ ترجمہ: ہر نئی چیز ذائقہ دار ہوتی ہے اور جو کوئی اپنے بھائی سے اس کی چاہت میں موافقت کرے تو اس کے گناہ بخش دئے گئے۔

سوم: حسب عرف اغنیا کو بھی اس کے لینے میں باک نہیں ہوتا بخلاف

ذکر ولادت کے وقت قیام

سوال: وقت ذکر ولادت قیام کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر مسلمانوں کا عین ایمان ہے اور اس کی خوبی و تعریف قرآن عظیم سے مطلقاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ ترجمہ: بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ (پ 26، سورۃ الفتح، آیت 9، 8)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ترجمہ: اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ (پ 17، سورۃ الانبیاء، آیت 32)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ ترجمہ: اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے۔ (پ 17، سورۃ الانبیاء، آیت 30)

پس بوجہ اطلاق آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس طریقہ سے کی جائے گی حسن و محمود رہے گی اور خاص طریقوں کے لئے جدا گانہ ثبوت کی ضرورت نہ ہوگی، ہاں اگر کسی طریقہ کی ممانعت شرعاً ثابت ہوگی تو وہ بیشک ممنوع ہوگا۔ امام ابن حجر کی جو ہر منظم میں فرماتے ہیں ”تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجمیع انواع التعظیم التی لیس فیہا مشارکۃ اللہ تعالیٰ فی اللوہیۃ امر مستحسن عند من

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقع التهم)) ترجمہ: جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ ہر گز تہمت کی جگہ نہ کھڑا ہو۔

(مراقی الفلاح علی ہامش الطحطاوی، باب ادراك الفريضة، ص 249، نور محمد کارخانہ تجارت، کراچی) تو ان کی چوکی اور فرش اور ہر استعمالی چیز انہیں احتمالات خباثت پر ہے، پھر جو اہل تقویٰ نہیں اسے ان کے ساتھ قرب، آگ اور بارود کا قرب ہے اور جو اہل تقویٰ ہے اس کے لئے وہ لوہار کی بھٹی ہے کہ کپڑے جلے نہیں تو کالے ضرور ہوں گے پھر اپنے نفس پر اعتماد کرنا اور شیطان کو دور سمجھنا حتمی کام ہے ((ومن رتع حول الحمى او شك ان يقع فيه)) جو رمنے کے گرد چرائے گا کبھی اس میں پڑ بھی جائے گا۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 751، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کا تشکل پیدا کرتے ہیں کیونکہ محدثین کے نزدیک واقعہ مرویہ کی صورت اور تشکل پیدا کرنا مستحب ہے، چنانچہ بخاری شریف کے صفحہ تین میں روایت ہے کہ وقت نزول وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ دل میں پڑھتے اور لبوں کو ہلاتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس وقت یہ حدیث روایت کرتے تو اپنے لبوں کو ہلا دیتے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے، اور حضرت ابن جبیر بھی ہلاتے تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہلاتے دیکھا۔

پس جبکہ صحابہ اور تابعین رضو اللہ تعالیٰ عنہم سے واقعہ مرویہ کا تشکل اور تمثیل ثابت ہے تو ہم بھی واقعہ میلا د میں قیام ملائکہ کا تشکل اور تمثیل پیدا کرتے ہیں، باقی صحابہ کرام اور تابعین عظام کا قیام ملائکہ کا تشکل نہ بنانا اور محفل میلا د شریف کو ہیئت کدائی کے ساتھ آراستہ نہ کرنا مستلزم منع شرعی نہیں۔ امام احمد بن محمد بن قسطلانی بخاری مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں ”الفعْل یَدُلُّ عَلٰی الْجَوَازِ وَعَدَمُ الْفَعْلِ لَا یَدُلُّ عَلٰی الْمَنْعِ“ ترجمہ: کسی کام کا کیا جانا جواز کی دلیل ہے اور نہ کیا جانا منع کرنے کی دلیل نہیں۔

علی الخصوص حریم شریفین مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ مبداء و مرجع دین و ایمان کے اکابر علماء و مفتیان فضلاء مذاہب اربعہ مدتوں سے میلا د مع قیام کرتے آئے اور اس کے جواز کا فتویٰ دیتے آئے، پھر ان پر ضلالت اور گمراہی کا اطلاق کیونکر ہو سکتا ہے۔ علامہ برہان الدین حلبی انسان العیون فی سیرت الامین المامون میں فرماتے ہیں ”قد وجد القیام عند ذکر اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم من عالم الامة ومقتداء الائمة دینا وورعا الامام تقی الدین السبکی وتابعہ علی ذلك

نور اللہ ابصارہم انتھی“ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تمام اقسام تعظیم کے ساتھ جس سے الوہیۃ الہ میں شرکت لازم نہ آئے ہر طرح امر مستحسن ہے ان سب کے نزدیک جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے روشن کی ہیں انتھی۔

(الجوہر المنظم، الفصل الاول، ص 12، مکتبہ قادریہ، لاہور)

خواہ شریعت کا ورود خاص اس امر میں ہو یا نہ ہو یہ اس لئے کہ مطلق تعظیم جس کی طرف اور جس پر متوجہ کی گئی تو اس کے ہر مستحکم کو شامل ہو سکے۔

جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے نور بصارت بخشا ہے ان کے نزدیک یہ قیام بوقت ذکر ولادت شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض بنظر تعظیم و اکرام حضور اقدس بجالاتے ہیں بیشک حسن و محمود ہے تا وقتیکہ منکرین خاص اس صورت کی ممانعت قرآن و حدیث سے ثابت نہ کریں اور ان شاء اللہ تا قیامت اس کی ممانعت ثابت نہ کر سکیں گے۔

رہا یہ کہ قیام ذکر ولادت شریفہ ہی کے وقت کیوں ہے؟ اس کی وجہ نہایت روشن اور واضح ہے:

اولاً: صد ہا سال سے علمائے کرام اور بلاد اسلام میں یونہی معمول ہے۔

ثانیاً: آئمہ دین کی تصریح ہے کہ ذکر پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مثل ذات اقدس کے ہے اور صورت تعظیم میں سے ایک صورت وقت قدوم معظم بجالائی جاتی ہے اور ذکر ولادت حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے تو یہ تعظیم اسی ذکر کے ساتھ مناسب ہوئی۔

ثالثاً: وقت ولادت شریف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ملائکہ تعظیم کے واسطے کھڑے ہوئے تھے شرف الانام تصنیف علامہ شیخ قاسم بخاری میں یہ روایت موجود ہے اس لئے ہم بھی جب ذکر ولادت شریف کرتے ہیں تو ان ملائکہ

مشائخ الاسلام فی عصرہ۔ انتہی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب“ ترجمہ: دین و تقویٰ میں امت کے عالم اور اماموں کے مقتداء امام تقی الدین سبکی سے حضور ﷺ (صلوہ و السلام) کے ذکر پاک کے وقت قیام ثابت ہے اور آپ کے زمانہ کے مشائخ نے اس معاملہ میں آپ کی پیروی کی ہے انتہی۔ اور اللہ تعالیٰ درستی کو زیادہ جانتا ہے۔

(انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون، باب تسمیۃ صلی اللہ علیہ وسلم محمد واحد، ج 1، ص 83، المكتبة الاسلامیۃ، بیروت) ☆ (فتاویٰ رضویہ، ملخصاً، ج 23، ص 759 تا 167، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”قیام وقت ذکر ولادت حضور سید الانام ﷺ (فقد العبد و اللہ) مستحب و مقبول آئمہ کرام و علماء اسلام و رائج و معمول حرین طہیین و جملہ بلاد دار السلام ہے شرع مطہر سے اس کے منع پر اصلاً دلیل نہیں و من ادعی فعلیہ البیان اس مسئلہ کی تفصیل جلیل کتاب مستطاب ”اذاقۃ الاثام لما نعی عمل المولد والقیام“ تصنیف لطیف حضرت ختام محققین امام المدققین سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد و رسالہ ”اقامۃ القیامۃ علی طاعن القیام لنبی تہامہ“ تالیف فقیر نحیف و دیگر کتب و رسائل علماء و فاضل میں ہے۔

علامہ سید جعفر بزرگجانی مدنی قدس سرہ السنی عقد الجوہر میں فرماتے ہیں ”قد استحسن القیام عند ذکر ولادۃ الشریفۃ ائمة ذو روایۃ و رؤیۃ فطولی لمن کان تعظیمہ ﷺ (لہ عذۃ و رحمۃ غایۃ مرامہ و مرامہ“ ترجمہ: صاحب روایت اور اہل مشاہدہ آئمہ کرام نے بوقت ذکر ولادت شریف قیام کو مستحسن قرار دیا ہے۔ لہذا اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس کا غایۃ مقصد اور مرکز نگاہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔

(عقد الجواہر فی مولد النبی الازہر، ص 25، 26، جامعہ اسلامیہ، لاہور)

علامہ سید احمد زین دحلان مکی قدس سرہ السنی الدر السنیہ میں فرماتے ہیں ”من

تعظیمہ ﷺ (لہ عذۃ و رحمۃ الفرہ بلیلۃ ولادۃ و قراءۃ المولد والقیام عند ذکر ولادۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و اطعام الطعام وغیر ذلک مما یعتا والناس فعلہ من انواع البر فان ذلک کلہ من تعظیمہ ﷺ (لہ عذۃ و رحمۃ و قد احدث مسائلۃ المولد وما یعلق بہا بالتالیف واعتنی بذلک کثیر من العلماء فالفوا فی ذلک مصنفات مشحونۃ بالادلۃ والبراہین فلا حاجۃ لنا الی الاطالۃ بذلک انتہی“ ترجمہ: حضور اکرم ﷺ (لہ عذۃ و رحمۃ کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی ولادت والی رات میں خوشی منائے، تذکرہ ولادت کرے اور بوقت ولادت قیام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور ان کے علاوہ دیگر امور خیر بھی انجام دے جن کے کرنے کے عادی ہیں۔ اس لئے کہ یہ سب کام حضور ﷺ (لہ عذۃ و رحمۃ کی تعظیم میں شمار ہوتے ہیں، اور میں نے میلاد رسول اور اس سے متعلقہ مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور بے شمار علماء نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے چنانچہ اس موضوع پر ان حضرات نے ایسی کتابیں تصنیف فرمائیں جو عقلی و نقلی دلائل سے بھری پڑی ہیں، لہذا ہمیں اس موضوع کو طویل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 730، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: میلاد شریف میں وقت ولادت قیام کے ترک کرنے والے پر حرف زنی درست ہے یا نہیں؟

جواب: امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمہ فرماتے ہیں ”(اگر) یوں ترک ہو کہ چند لوگ بیٹھے ہیں ذکر ولادت اقدس آیا تعظیم ﷺ (لہ عذۃ و رحمۃ سے انکار نہیں مگر اس وقت بیٹھے رہے کہ آخر قیام واجب نہیں ایسے ترک پر طعن نہیں، اور اگر یوں ترک ہو کہ مجلس میں اہل اسلام نے اپنے نبی کریم ﷺ (لہ عذۃ و رحمۃ کی تعظیم کے

نعت خوانی

دف کے ساتھ نعت خوانی

سوال: دف کن مواقع پر اور کن شرائط کے ساتھ جائز ہے؟ کیا دف کے ساتھ نعت شریف پڑھنا درست ہے؟

جواب: شادی اور عید کے دنوں میں دف بجانا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے: (1) دف بغیر جھانج کے ہو، (2) قانون موسیقی پر نہ بجایا جائے، (3) بجانے والے مرد یا عزت دار عورتیں نہ ہوں، بلکہ بچیاں یا کنیریں ہوں (4) جہاں بجایا جا رہا ہے وہ محلِ فتنہ نہ ہو۔ ردالمحتار میں ہے "قال الفقهاء المراد بالدف مالا جلاجل له" ترجمہ: فقہاء فرماتے ہیں کہ جائز دف سے مراد وہ ہے جس میں جھانج نہ ہو۔

(ردالمحتار، ج 4، ص 68، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اسی میں ہے "جواز ضرب الدف فیہ خاص بالنساء لمافی البحر عن المعراج بعد ذکرہ انہ مباح فی النکاح وما فی معناه من حادث سرور قال وهو مکروہ للرجال علی کل حال للتشبه بالنساء" دف بجانا صرف (غیر شریف) عورتوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ بحر نے معراج کے حوالے سے نکاح اور خوشی کے موقع پر اس کی اباحت کے بعد ذکر کیا ہے کہ یہ مردوں کے لئے ہر حال میں مکروہ ہے کیونکہ اس میں عورتوں سے تشبہ ہے۔

(ردالمحتار، ج 8، ص 202، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ "شادی میں دف بجانا درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً ارشاد فرمایا "دف کہ بے جلاجل یعنی بغیر جھانج کا ہو اور تال سم کی رعایت سے نہ بجایا جائے اور بجانے والے نہ مرد ہوں نہ ذی عزت عورتیں، بلکہ کنیریں یا ایسی کم حیثیت عورتیں اور وہ غیر محلِ فتنہ میں بجائیں تو

لئے قیام کیا یہ بلا عذر جمار ہا تو قطعاً محلِ طعن و دلیل مرضِ قلب ہے، نظیر اس کی شاہدین یہ ہے کہ کسی مجمع میں بندگانِ سلطانی تعظیمِ سلطانی کیلئے سرو قد کھڑے ہوں اور ایک نامہذب بے ادب قصداً بیٹھا رہے ہر شخص اسے گستاخ کہے گا اور بادشاہ کے عتاب کا مستحق ہوگا یوں ہی اگر ترکِ قیام بر بنائے اصولِ باطلہ و ہابیت ہو تو شنیع تر ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 729، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں "قیام مجلس مبارک مستحب ہے اور مجلس کھڑی ہو تو سنت، اور ترک میں فتنہ یا الزام و ہابیت ہو تو واجب کما فی ردالمحتار فی قیام الناس بعضهم لبعض۔ ترجمہ: جیسا کہ ردالمحتار میں بعض لوگوں کے بعض کی خاطر کھڑے ہونے کے بارے میں ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 128، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: عمر و کہتا ہے کہ قیام مولود شریف ہاتھ باندھ کر ہونا چاہیے اور زید کہتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر ہونا چاہیے، تو بتلائیے کہ کس کی بات سچ ہے؟

جواب: ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بہتر ہے جیسا کہ حاضریِ روضہ انور کے وقت حکم ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے "یقف کما یقف فی الصلاة" ترجمہ: ایسے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، ج 1، ص 265، کتاب المناسک، مطلب زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم،

نورانی کتب خانہ، پشاور)

اسی طرح لباب و شرح لباب و اختیار شرح مختار وغیرہ کتب معتبرہ میں

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 128، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ہے۔

نہ صرف جائز بلکہ مستحب و مندوب ہے، لہذا مر بہ فی الحدیث والقیود مذکورہ فی ردالمحتار وغیرہ و شرحنا ہا فی فتاونا“ ترجمہ: کیونکہ حدیث پاک میں اس کا امر ہے اور مذکورہ قیود ردالمحتار وغیرہ میں مسطور ہیں اور ہم نے اپنے فتاویٰ میں ان کی وضاحت کر دی ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 21، ص 643، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ”ہاں شرع مطہر نے شادی میں بغرض اعلان نکاح صرف دف کی اجازت دی ہے جبکہ مقصود شرع سے تجاوز کر کے لہو مکروہ و تحصیل لذتِ شیطانی کی حد تک نہ پہنچے، لہذا علماء شرط لگاتے ہیں کہ قواعد موسیقی پر نہ بجایا جائے، تال سم کی رعایت نہ ہو، نہ اس میں جھانج ہوں کہ وہ خواہی نخواہی مطرب و نا جائز ہیں، پھر اس کا بجانا بھی مردوں کو ہر طرح مکروہ ہے، نہ شرف والی بیبیوں کے مناسب بلکہ نابالغہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یا لونڈیاں باندیاں بجائیں، اور اگر اس کے ساتھ سیدھے سادھے اشعار یا سہرے سہاگ ہوں جن میں اصلاً نہ فحش ہو نہ کسی بے حیائی کا ذکر، نہ فسق و فجور کی باتیں، نہ مجمع زنان یا فاسقان میں عشقیات کے چرچے، نہ نامحرم مردوں کو نغمہ عورات کی آواز پہنچے۔ غرض ہر طرح منکرات شرعیہ و مظانِ فتنہ سے پاک ہوں، تو اس میں بھی مضائقہ نہیں۔ اصل حکم میں تو اسی قدر کی رخصت ہے مگر حالِ زمانہ کے مناسب یہ ہے کہ مطلق بندش کی جائے کہ جہاں حال خصوصاً زنانِ زماں سے کسی طرح کی امید نہیں کہ انہیں جو حد باندھ کر اجازت دی جائے اس کی پابندی ہو اور حد مکروہ و ممنوع تک تجاوز نہ کریں، لہذا سرے سے فتنہ کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے، نہ انگلی ٹیکنے کی جگہ پائیں گی نہ آگے پاؤں پھیلانیں گی۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 281، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

صدر الشریعہ بدرالطریقہ مفتی امجد علی اعظمی عجلہ (رحمہ فرماتے ہیں ”عید کے دن اور شادیوں میں دف بجانا جائز ہے جبکہ سادے دف ہوں، اس میں جھانج نہ ہوں

اور قواعد موسیقی پر نہ بجائے جائیں یعنی محض ڈھپ ڈھپ کی بے سری آواز سے نکاح کا اعلان مقصود ہو۔“ (بہار شریعت، ج 3، حصہ 16، ص 510، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

احادیث میں بھی صرف بچیوں اور کنیر کے دف بجانے کا ذکر ہے، مردوں یا شریف عورتوں کے دف بجانے کا ذکر نہیں۔ بخاری شریف میں ہے ((قالت الربیع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي ﷺ ودمع فدخل حين بنى على فجلس على فراشي كمجلسك مني فجلعلت جويرات لنا يضربن بالدف)) ترجمہ: ربیع بنت معوذ بن عفراء فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ میرے پاس اس وقت تشریف لائے جب مجھے دلہن بنایا گیا تھا، حضور ﷺ میرے بستر پر بیٹھے جس طرح کہ تمہارا میرے پاس بیٹھنا، پھر چھوٹی بچیاں دف بجانے لگیں۔

(صحیح بخاری، ج 2، ص 773، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

جامع ترمذی میں ہے ((عن بریدة قال خرج رسول الله ﷺ ودمع في بعض مغازيه فلما انصرف جاء ت جارية سوداء فقالت يا رسول الله اني كنت نذرت ان ردك الله صالحاً ان اضرب بين يديك بالدف واتغني فقال لها رسول الله ﷺ ان كنت نذرت فاضربي والا فلا فجلعلت تضرب)) ترجمہ: حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی غزوہ میں تشریف لے کر گئے، جب واپس آئے تو ایک کالی باندی آئی، عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں نے نذرمانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لوٹائے گا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی، رسول اللہ ﷺ نے اسے فرمایا کہ اگر تم نے نذرمانی تھی تو دف بجاؤ ورنہ نہ بجاؤ، لہذا وہ بجانے لگی۔

(جامع ترمذی، ج 2، ص 688، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

اور یہ شرط کہ دف قانون موسیقی پر نہ بجایا جائے اس شرط کی اصل وہ احادیث

ہیں جن میں مطلقاً موسیقی اور آلات موسیقی سے منع کیا ہے، اسی طرح جھانج نہ ہونے کی شرط کی اصل بھی یہی ہے کہ جھانج موسیقی کو لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف)) ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔

(صحیح بخاری، ج 2، ص 837، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((صوتان ملعونان فی الدنیا والاخرۃ مزمار عند نعمة ورنه عند مصیبة)) دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں ایک آسائش کے وقت باجے کی آواز، دوسرا مصیبت کے وقت بین کرنا۔

(کنز العمال، ج 15، ص 219، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام احمد رضا خان رحمہ فرماتے ہیں ”مزامیر کی حرمت میں احادیث کثیرہ بالغحد و اتروارد ہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 115، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

محل فتنہ میں ممانعت پر حدیث انجشہ پیش کی جاسکتی ہے، حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدی خوانی کی، جو بالکل جائز تھی، مگر اس وجہ سے منع کر دیا کہ ان کی آواز دلکش و دل نواز تھی اور عورتیں سن رہیں تھیں کہ کہیں ان کے دل میں فتنہ برپا نہ ہو جائے، چنانچہ فرمایا ((روید ایبا انجشة لا تکسر القواریر)) ترجمہ: اے انجشہ! ٹھہر جا، کہیں کالج کی شیشیاں ٹوٹ نہ جائیں۔

(صحیح مسلم، ج 2، ص 255، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

امام اہلسنت رحمہ فرماتے ہیں ”انجشہ کی حدی پر حضور والا صلوات اللہ تعالیٰ و سلم رحمہ نے انکار نہ فرمایا بلکہ بلحاظ عورات ((روید ایبا انجشة لا تکسر القواریر)) ارشاد ہوا کہ ان کی آواز دلکش و دل نواز تھی، عورتیں نرم نازک شیشیاں ہیں

جنہیں تھوڑی ٹھیس بہت ہوتی ہے، غرض مدار کا تحقیق وقوع فتنہ ہے، جہاں فتنہ ثابت وہاں حکم حرمت، جہاں توقع و اندیشہ وہاں بنظر سدید ذریعہ حکم ممانعت۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 85، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نعت شریف پڑھنے کے دوران دف بجانا ممنوع اور بے ادبی ہے۔ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان رحمہ (رحمہ سے پوچھا گیا کہ ”دف بجا کر قصائد، نعت اور حالت قیام میلاد شریف میں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، دف مع جھانج ہو تو کیا حکم ہے اور بلا جھانج ہو تو کیا حکم ہے“، تو جوابا ارشاد فرمایا ”ہرگز نہ چاہیے کہ سخت سوء ادب ہے اور اگر جھانج بھی ہوں یا اس طرح بجایا جائے کہ گت پیدا ہوں کے قواعد پر جب تو حرام اشد حرام ہے، حرام در حرام ہے۔

(فتاویٰ مصطفویہ، ص 448، شبیر برادرز، لاہور)

دف اور لہو و لعب میں نعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ بخاری شریف کی مذکورہ بالا حدیث جس میں بچیوں کے دف بجانے کا تذکرہ ہے، جب انہوں نے اس دوران نعت کا شعر پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہ پڑھو بلکہ وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہے تھیں، چنانچہ بخاری شریف میں ہے ((اذقالت احداھن: وفینا نبی یعلم ما فی غد، فقال دعی هذه وقولی بالذی کنت تقولین)) اس دوران بچیوں میں سے جب کسی ایک نے یہ شعر پڑھا کہ ہمارے درمیان وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں تو فرمایا: اس کو چھوڑو اور وہی پڑھو جو پڑھ رہے تھیں۔

(صحیح بخاری، ج 2، ص 773، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

اس حدیث کے بارے میں امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں ”هذا شهادة بالنبوة فجرها عنها وردھا الی غناء الذی هو لہو لان هذا جد محض فلا یقرن بصورة اللہ“ ترجمہ: یہ نبوت کی گواہی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

والآخرة مزار عند نعمة ورنة عند مصيبة) دوا وازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں ایک آسائش کے وقت گانا بجا جا، دوسرا مصیبت کے وقت بین کرنا۔

(کنز العمال، ج 15، ص 219، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ (رحمہ فرماتے ہیں ”مزامیر کی حرمت میں احادیث کثیرہ بالغ بحمد تو اتر وارد ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 115، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ہر قسم کے آلات موسیقی چاہے جدید ہوں یا قدیم ان کا استعمال حرام و ناجائز ہے۔ ہدایہ میں ہے ”دلت المسئلة على ان الملاهي كلها حرام حتى التغني لضرب القضيبي“ مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ گانے باجے کے آلات سب حرام ہیں یہاں تک کہ گانے کی ضرب کسی چیز پر لگا کر گانا۔

(ہدایہ، ج 4، ص 453، فصل فی الاكل والشرب، مطبع یوسفی، لکھنؤ)

امام اہلسنت علیہ (رحمہ سے سوال ہوا کہ ” (زید) کہتا ہے کہ مزامیر ان باجوں کو کہتے ہیں جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، ڈھلک ستار، طبلہ، مجیرے، ہارمونیم، سارنگی مزامیر میں داخل نہیں،“ جواباً ارشاد فرمایا ”زید کا قول باطل و مردود ہے، حدیث صحیح بخاری شریف میں میں مزامیر کا لفظ نہیں بلکہ معازف ہے کہ سب باجوں کو شامل ہے ((يستحلون الحرو والحريير والخمر والمعاذف)) ترجمہ: جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 140، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک مقام پر فرمایا ”ہارمونیم ضرور حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 134، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی (یعنی ناجائز کام) میں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا بے وقوفی کی انتہا ہے اور اس کا حکم بعض صورتوں میں بہت سخت ہے۔ مروجہ قوالی جو کہ مزامیر

کہنے پر انہیں ڈانٹ دیا اور اس گانے کی طرف لوٹا دیا جو ایک کھیل کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے کہ یہ ایک خالص سنجیدگی ہے، لہذا جو چیز صورتہ کھیل ہو اس سے بھی اس کا ملاپ ٹھیک نہیں۔

(احیاء العلوم، ج 2، ص 300، مطبعة المشهد الحسيني، قاہرہ)

امام اہلسنت علیہ (رحمہ فرماتے ہیں ”حضور ﷺ نے لہو مباح میں تو اپنا ذکر کریم ناپسند فرمایا۔ یعنی یہ مصرع حضور اقدس ﷺ (لہو مباح) کی نبوت کی گواہی تھی کہ خدا کے بتائے سے اصالہ غیب کا جاننا نبوت ہی کی شان ہے تو حضور پر نور ﷺ (لہو مباح) نے نہ چاہا کہ اسے صورت لہو میں شامل کیا جائے لہذا اسے روک دیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 465، 466، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

میوزک کے ساتھ نعت خوانی

سوال: اگر کوئی شخص نعت، حمد، منقبت یا کوئی اصلاحی نظم میوزک کے ساتھ سنے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس میں جدید موسیقی کے آلات کو استعمال کیا جاسکتا ہے جبکہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ و رسول ﷺ کی محبت اور ان سے تعلق مضبوط کرنا ہو۔ اگر میوزک منع یا حرام ہے تو قوالی کیا ہے اور اس کی حیثیت آج کے دور میں کیا ہوگی جبکہ آج کل ہر شخص گانے باجے کا شیدائی ہے اور میوزک سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔

جواب: حمد و نعت وغیرہ میوزک کے ساتھ پڑھنا اور سننا ناجائز و حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ (لہو مباح) فرماتے ہیں ((ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر و الحريير والخمر والمعاذف)) ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔

(صحیح بخاری، ج 2، ص 837، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

رسول اللہ ﷺ (لہو مباح) فرماتے ہیں ((صوتان ملعونان في الدنيا

میں حمد الہی و نعت رسالت پناہی جن جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و منقبت آل و اصحاب و اولیاء و علمائے دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم (جمعین یا ذکر موت و تذکیر آخرت و اہوال قیامت و غیر ذلک مقاصد شریعہ ہو اور درست شرعی طریقہ پر ہو تو قطعاً جائز و روا اور خود زمانہ اقدس حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک تمام ائمہ دین و عباد اللہ الصالحین میں رائج ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو کو قسم دیتا ہوں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: ((يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ أَيْدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ)) ترجمہ: اے حسان! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ روح قدس کے ذریعہ اس کی مدد فرما، حضرت ابو ہریرہ نے کہا: جی ہاں، سنا ہے۔

(صحیح بخاری، باب الشعر فی المسجد، ج 1، ص 98، دار طوق النجاة)

ام المؤمنین صدیقہ بنت الصديق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (الکرم و لہا و علیہا وسلم سے ہے) ((قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس مانافح او فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مسجد اقدس میں منبر بچھاتے حسان اوپر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مفاخر بیان کرتے حضور کی طرف سے طعنائے کفار کا رد کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تک حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مفاخرت یا مدافعت میں مشغول رہتا ہے اللہ عزوجل جبریل امین سے اس کی مدد فرماتا ہے۔

(جامع الترمذی، باب ماجاء فی انشاد الشعر، ج 4، ص 435، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی ناجائز و حرام ہی ہے۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ فرماتے ہیں۔ ”قوالی مع مزامیر سننا کسی شخص کو جائز نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 10، ص 274، مکتبہ رضویہ، کراچی)

”آج کل ہر شخص گانے باجے کا شیدائی ہے“ تب بھی گانے باجے حرام ہی رہیں گے اور ”میوزک سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے“ تب بھی میوزک حرام ہی رہے گی۔ امام اہل سنت علیہ رحمۃ سے سوال ہوا کہ ”جب فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کی پابندی لوگوں سے اٹھتی جاتی ہو تو ایسی حالت میں مزامیر کے ساتھ سماع جائز ہے یا کہ نہیں“ تو جواباً ارشاد فرمایا: ”مزامیر حرام ہیں اور حرام ہر حال میں حرام رہے گا، لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اس کے سبب گناہ جائز ہو جائے تو شریعت کا منسوخ کر دینا فاسقوں کے ہاتھ میں رہ جائے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 139، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

خوش الحانی سے نعت خوانی

سوال: خوش الحانی سے نعت پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟

جواب: امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”خوش الحانی جائز ہے جبکہ مزامیر و فتنہ ساتھ نہ ہو“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 744، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر امام اہلسنت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں ”نعت شریف ذکر اقدس ہے اور اس کا خوش الحانی سے ہونا مورث زیادت شوق و محبت۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مواہب اللدنیہ شریف میں تصریح فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح شریف الحان خوش کے ساتھ سننا محبت حضور کو ترقی دیتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 752، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک مقام پر تفصیل سے ارشاد فرماتے ہیں ”اشعار حسنہ محمودہ کا پڑھنا جن

جب خوش الحانی خود قرآن عظیم میں مطلوب و مندوب ہوئی تو یہ شعر ہے یہاں اگر الحان کے لئے مدقصر و حرکات و سکنات وغیرہ ہیئت حروف میں کچھ تغیر بھی ہو تو حرج نہیں جب کہ صرف سادہ خوش الحانی ہو اور تمام منکرات شرعیہ سے خالی ہو، اس قدر کوعرف میں پڑھنا کہتے ہیں۔

نہ کہ گانا کہ موسیقی کے اوزان مقررہ نغمات و طرقات مطربہ قرعات معجبہ اتار چڑھاؤ زیرو بم تان گنگری تال سم کی رعایت سے رنڈیوں ڈومنیوں مراٹیوں ڈھاریوں نقالوں قوالوں وغیرہم میں معمول اور باوضع شرفاء مہذبین صنعا میں معیوب و مخذول۔

محمود و مباح اشعار کا سادہ خوش الحانی سے پڑھنا بھی زمانہ صحابہ و تابعین وائمہ دین مجوز و مقبول ہے بلکہ خود بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم (جمعین) سے ماثور و منقول بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونا منقول، حضور سنتے اور انکار نہ فرماتے بارگاہ رسالت میں حدی خوانی پر صحابہ مقرر تھے۔ کہ اپنی خوش الحانیوں و دلکش صدی خوانیوں سے اونٹوں کو راہ روی میں وارفہ بناتے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکرم سیدنا براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موکب اقدس کے حدی خواں تھے عجب آواز و دلکش رکھتے اور بہت خوبی سے اشعار حدی پڑھتے یہ اجلہ صحابہ کرام سے ہیں بدر کے سوا سب مشاہد میں حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت فرمایا: بہت الجھے بال میلے کپڑے والے جن کی کوئی پروا نہ کرے ایسے ہیں کہ اللہ عزوجل پر کسی بات میں قسم کھالیں تو خدا ان کی قسم سچی ہی کرے انھیں میں سے براء بن مالک ہے۔

(جامع الترمذی، ابواب المناقب، مناقب البراء بن مالک، ج 2، ص 626، امین کمپنی، دہلی)

ایک روز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اس وقت اشعار

اپنے الحان سے پڑھ رہے تھے انھوں نے کہا کہ آپ کو اللہ عزوجل نے وہ چیز عطا فرمائی جو اس سے بہتر ہے یعنی قرآن عظیم فرمایا کیا یہ ڈرتے ہو کہ بچھونے پر مروں گا خدا کی قسم اللہ مجھے شہادت سے محروم نہ کرے گا سو کا فرو تو میں نے تنہا قتل کئے ہیں اور جو شرکت میں مارے ہیں وہ علاوہ۔

(الاصابة فی تمیز الصحابة، ترجمہ البراء بن مالک، ج 1، ص 143، دارصادر، بیروت)

انجشہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدی خوانی کرتے ان کی خوش آوازی مشہور تھی جتہ الوداع شریف میں حدی پڑھی ہے اور اونٹ گرمائے بہت تیز چل نکلے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انجشہ! آہستہ، شیشیوں کے ساتھ نرمی کر۔

(صحیح مسلم، ج 2، ص 255، قدیمی کتب خانہ، کراچی، شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، المقصد الثانی، الفصل السابع، ج 3، ص 377، دارالمعرفة بیروت)

شیشیوں سے مراد عورتیں ہیں، یعنی اونٹ اتنے تیز نہ کرو کہ تکلیف ہوگی یا عورتوں کا مجمع ہے خوش الحانی حد سے نہ گزارو۔

ان کے سوا سیدنا عبداللہ بن رواحہ سیدنا عمر بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حدی خوانی کرتے چلتے۔

روز عمرۃ القضاء جب لشکر ظفر پیکر محبوب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر اراں جاہ و جلال داخل مکہ ہوا ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رجز کے اشعار سناتے کافروں کی جگہ پر تیر برساتے جا رہے تھے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ اے ابن رواحہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور اللہ جل جلالہ کے حرم میں یہ شعر خوانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑھنے دو کہ یہ ان پر تیروں سے زیادہ کارگر ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ارشاد فرمایا: اے عمر! ہم سن رہے ہیں تم بھی خاموش رہو۔

عورت کی خوش الحانی والی آواز پردہ ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، مطلب فی ستر العورة، جلد 2، صفحہ 96، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پوچھا گیا کہ ”عورتوں کا بیان میلا و شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زانی محفل میں باواز بلند نثر و نظم پڑھنا اور نظم خوش آوازی و لحن کے ساتھ پڑھنا اور مکان کے باہر سے ہمسایہ کے مردوں اور نا محرموں کا سننا تو ایسا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟“ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ”عورت کا خوش الحانی سے باواز ایسا پڑھنا کہ نا محرموں کو اس کے نغمہ کی آواز جائے حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 22، ص 242، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امرد سے نعت سننا

سوال: خوبصورت امرد کی نعت سننا کیسا ہے؟

جواب: خوبصورت امرد جس کی خوش آوازی سے اندیشہ فتنہ ہو، اس سے نعت نہ سنی جائے۔ خاتم المحققین ابن عابدین علامہ امین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”تتار خانہ“ کے حوالے سے فرماتے ہیں ”لہ شرائط ان لایکون فیہم امرد“، محفل سماع کی چھ شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں امرد نہ ہو۔

(ردالمحتار، ج 5، ص 222، دار احیاء التراث، بیروت)

صدر الشریعہ بدرالطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں۔ ”امرد خوبصورت خوشگلو و خوش آواز جس کی خوش آوازی سے پڑھنے میں اندیشہ فتنہ ہو، اس سے نہ پڑھوایا جائے۔“

(فتاویٰ امجدیہ، حصہ 4، ص 133، مکتبہ رضویہ، کراچی)

سوال: محافل نعت میں امردوں کو بازو بنا کر پڑھنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: امرد کہ اپنی خوبصورتی یا خوش آوازی سے محل اندیشہ فتنہ ہو خوش

الحانی میں اسے بازو بنانے سے ممانعت کی جائے گی فان هذا الشرع المطہر جاء

بالجملہ ممانعت منازعت جو کچھ ہے گانے میں ہے یا معاذ اللہ اشعار ہی خود بُرے ہوں اگرچہ بظاہر نعت و حقیقت کا نام ہو جیسے بے قیدوں کے خلاف شرع شعر کو توہین انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام بلکہ تنقیص شان سیدالانام علیہ السلام (رضی اللہ عنہ) بلکہ گستاخی و بے ادبی بارگاہ عزت ذی الجلال والا کرام کچھ اٹھانہ رکھیں اور نعت و منقبت کا نام بدنام یا محل محل فتنہ خواہ مظنہ فتنہ ہو جیسے زن اجنبیہ کے مردوں کے جلسے میں خوش الحانی کرنا یا خارج سے امور نامشروعہ کا قدم در میان ہو مثلاً مزامیر، تالیاں، لچکا، توڑا، بھاؤ، بتانا جیسے آج کل بعض بے شرم و اعظان نیچری مشرب آزادی مذہب نے اپنی مجلس گرم کرنے کا انداز بنا رکھا ہے۔ اشعار گائیں مثنوی مولانا روم کے اور رنگ رچائیں مثنوی میر حسن کی دھوم کے الی غیر ذلک من المحذورات والمجتنبۃ والمحظورات المتجلیۃ (اسکے علاوہ اجتناب کردہ محرمات اور لائے ہوئے ممنوعات ہیں۔)

سادہ خوش الحانی کے ساتھ جائز شعر خوانی کے جواز میں اصلاً جائے کلام نہیں بلکہ اشعار محمودہ بہ نیت محمودہ اعمال محمودہ میں سے ہیں اور باعث اجر و ضائے رب و دود ہیں۔

(ملخص از فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 363 تا 365، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

عورت کی نعت خوانی

سوال: عورت کا لاؤڈ سپیکر پر اس طرح نعت شریف پڑھنا کہ اس کی آواز کسی نا محرم تک جائے، شرعاً کیسا ہے؟

جواب: کسی عورت کا خوش الحانی کے ساتھ لاؤڈ سپیکر پر یا اس کے بغیر اس طرح باواز بلند نعت شریف وغیرہ پڑھنا کہ اس کی آواز کسی نا محرم تک جائے حرام و ناجائز ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”نغمۃ المرأة عورة“ ترجمہ:

پڑھیں اور دل میں کسی عوض کا خیال نہ کریں حتیٰ کہ یقین بھی ہو کہ نہ دینگے اسکے باوجود پڑھیں، ایسی صورت میں کسی لفظی یا عرفی تقرر کے بغیر پڑھنے والوں کو دیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔

(4) ایسی جگہ جہاں عرف میں لینا دینا ہوتا ہو، پڑھنے والے پہلے شرط کریں کہ ہم کچھ نہ لیں گے اور اس کے بعد اگر دینے والے دیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ صراحت دلالت پر فوقیت رکھتی ہے۔

(5) ایک جواز کی صورت یہ ہے کہ نعت خوان کو مقررہ وقت مثلاً کچھ گھنٹوں جیسے رات آٹھ سے دس بجے تک اپنی خدمت یا کام کے لئے مقررہ اجرت جس پر فریقین راضی ہوں، اجیر بنالیں، تو اتنے وقت کے لئے یہ حضرات نوکر ہوں گے اور اپنے آپ کو پابند بنانا واجب ہوگا تو اجرت پر رکھنے والوں کو حق ہوگا کہ وہ جو خدمت ان سے چاہیں لیں، انہی خدمات میں سے نعت خوانی بھی ہوگی، اس صورت میں دینا ضروری اور لینا جائز ہوگا کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات و عبادات پر نہیں ہے۔

(6) وہ پیسے جو (عقد میں طے کیے بغیر) لٹائے جاتے ہیں یہ ان کے حق میں انعام ہے جسے لینا جائز ہے کہ وہ مال ہے جو بغیر کسی شرط کے ہے جسے فقہاء کرام نے مباح قرار دیا ہے۔

درالحکام شرح غررالحکام میں ہے ”والأصل أن الإجارة لا تجوز عندنا على الطاعات والمعاصي لكن لما وقع الفتور في الأمور الدينية جوزها المتأخرون ولذا قال (ويفتي اليوم بصحتها) أى الإجارة لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان“ ترجمہ: اصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک طاعات

بسد الذرائع واللہ لا یحب الفساد۔ (کیونکہ یہ پاک شریعت ناجائز ذرائع کی روک تھام کرتی ہے اللہ تعالیٰ فتنہ و فساد کو پسند نہیں فرماتا) منقول ہے کہ عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں اور امرد کے ساتھ ستر۔ علماء فرماتے ہیں امرد کا حکم مثل عورت کے ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”الغلام اذا بلغ مبلغ الرجال ولم یکن صبیحا فحکمه حکم الرجال وان کان صبیحا فحکمه حکم النساء“ ترجمہ: لڑکا جب مردوں کی حد کو پہنچ جائے اور خوبصورت نہ ہو تو وہ مردوں کا حکم رکھتا ہے یعنی اس پر مردوں والے حکم کا اطلاق ہوگا اور اگر وہ خوبصورت ہو تو عورتوں کا حکم رکھتا ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحہ، ج 5، ص 233، فصل فی النظر والمس، دار احیاء التراث العربی، بیروت) فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 721، رضا فاؤنڈیشن، لاہور

نعت خوان کا پیسے لینا کیسا؟

سوال: نعت خوانی کرنے کے عوض پیسے لینا کیسا ہے؟

جواب: اس کی مختلف صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں ناجائز ہے اور بعض

صورتوں میں جائز ہے:

(1) پہلے طے کر لیا کہ نعت خوانی کے بدلے اتنے پیسوں لوں گا، یہ صورت ناجائز ہے، لینا دینا دونوں ناجائز ہیں کیونکہ یہ طاعت (عبادت) پر اجارہ ہے اور (سوائے مستثنیٰ صورتوں کے) طاعات پر اجارہ ناجائز و گناہ ہے۔

(2) طے تو نہیں کیا مگر عرفاً معلوم ہے کہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھانے والے اجرت دیں گے، اگر یہ نہ پڑھیں تو نہ دیں، اور وہ نہ دیں تو یہ نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں لینا اور دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔

(3) اگر عرف میں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے

و معاصی یعنی نیکی و بدی کے کاموں پر اجارہ جائز نہیں مگر وہ صورتیں جن میں امورِ دینیہ میں نقصان واقع ہوا تو متاخرین نے جواز کا فتویٰ دیا، اسی وجہ سے فی زمانہ ان امور یعنی تعلیم قرآن، فقہ، امامت اور مؤذن پر اجارہ کی صحت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔

(دررالحکام شرح غررالحکام، کتاب الاجارۃ، باب ما یفسد الاجارۃ، جلد 2، صفحہ 233، دار احیاء الکتب العربیۃ، بیروت)

امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”قرآن عظیم کی تعلیم، دیگر دینی علوم اذان اور امامت پر اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ متاخرین ائمہ نے موجودہ زمانہ میں شعائر دین و ایمان کی حفاظت کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے اور باقی طاعات مثلاً زیارت قبور اموات کے لئے ختم قرآن، قراءت، میلاد پاک سید اکائیات علیہ دعلی (رحمہ اللہ) (یعنی نعت خوانی) پر اصل ضابطہ کی بناء پر منع باقی ہے، اور عرف میں مقرر و مشہور لفظاً مشروط کی طرح ہے۔ لہذا ان باقی امور پر اجرت مقرر کی گئی یا عرفاً معلوم ہے کہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھانے والے اجرت دیں گے، اگر یہ نہ پڑھیں تو نہ دیں، اور وہ نہ دیں تو یہ نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں لینا اور دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ اگر عرف میں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں اور دل میں کسی عوض کا خیال نہ کریں حتیٰ کہ یقین بھی ہو کہ نہ دیں گے اسکے باوجود پڑھیں، ایسی صورت میں کسی لفظی یا عرفی تقرر کے بغیر پڑھنے والوں کو دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ایسی جگہ جہاں عرف میں لینا دینا ہوتا ہو، پڑھنے والے پہلے شرط کریں کہ ہم کچھ نہ لیں گے اور اس کے بعد اگر دینے والے دیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ صراحت فائق ہوتی دالالت پر جیسا کہ فتاویٰ قاضیخان میں ہے۔ اگر اجرت کی شرط پر پڑھنا حلال ہو جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ قراء اور حفاظ حضرات کو مقررہ وقت مثلاً کوئی دن ہفتہ میں یا گھنٹے مثلاً صبح سے دس بجے تک اپنی

خدمت یا کام کے لئے مقررہ اجرت جس پر فریقین راضی ہوں، اجیر بنالیں، تو اتنے وقت کے لئے یہ حضرات نوکر ہوں گے اور اپنے آپ کو پابند بنانا واجب ہوگا تو اجرت پر رکھنے والوں کو حق ہوگا کہ وہ جو خدمت ان سے چاہیں لیں، انہی خدمات میں سے میلا دخوانی و قرآن خوانی برائے ایصال ثواب فلاں بھی ہوگی، اس صورت میں دینا ضروری اور لینا جائز ہوگا کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات و عبادات پر نہیں ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 20، صفحہ 495، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”اگر دینے والے نے یہ مال حسب دستور فی الواقع انعام یا بیل کے طور پر دیا تو ہبہ ٹھہرے گا۔۔۔ فانما الامور بمقاصدھا وانما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئی ما نوئ“ ترجمہ: کاموں کا مدار ان کے مقاصد پر ہے اور اعمال کا مدار ارادوں پر ہے لہذا ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے ارادہ کیا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، ص 509، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

مزید فرماتے ہیں: ”وہ اس اجرت مقررہ پر مجر لیتا ہے تو یہ بیل درحقیقت بیل نہیں بلکہ وہی اجرت ہے اور مغصوب میں داخل“ لان المعهود عرفاً کالمذکور اللفظاً“ (کیونکہ عرفاً معهود لفظاً مذکور کی طرح ہے) غرض ان صورتوں سے پاک ہو تو بیشک انعام اور بیل کا رویہ ان کی ملک خاص ہے اور انہیں خود اس سے انتفاع اور دوسرے کو اس میں سے دینا جائز ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 509، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لیکن نعت خوانی کے دوران نعت خوان کے اوپر پیسے پھینکنا خلافِ ادب ہے، نعت خوان کے اوپر پیسے پھینکنے کی بجائے ادب سے اس کے پاس رکھ دیے جائیں۔

سوال: زید راگ (ترنم) سے نعت پڑھتا ہے، نعت خوانی کے پیسے لیتا ہے

ایک اور مقام پر امام اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اجارہ جس طرح صریح عقد زبان سے ہوتا ہے، عرفاً شرط معروف و معہود سے بھی ہو جاتا ہے مثلاً پڑھنے پڑھوانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ دینا ہوگا، وہ (پڑھنے والے بھی) سمجھ رہے ہیں کہ ”کچھ“ ملے گا، انہوں نے اس طور پر پڑھا، انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا، اجارہ ہو گیا اور اب دو وجہ سے حرام ہوا، ایک تو طاعت (یعنی عبادت) پر اجارہ یہ خود حرام، دوسرے اجرت اگر عرفاً معین نہیں تو اس کی جہالت کی وجہ سے اجارہ فاسد یہ دوسرا حرام۔“ (فتاویٰ رضویہ ملخصاً، ج 19، ص 486، رضا فاؤنڈیشن لاہور)

مقرر کا پیسے لینا کیسا؟

سوال: مقرر کا تقریر و بیان کی اجرت لینا کیسا ہے؟

جواب: فی زمانہ مقرر کا تقریر و بیان کی اجرت لینا جائز ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اصل حکم یہ ہے کہ وعظ پر اجرت لینا حرام ہے۔ درمختار میں اسے یہود و نصاریٰ کی ضلالتوں میں سے گنا مگر ”کم من احکام یختلف باختلاف الزمان، کما فی العالمگیریہ“ (بہت سے احکام زمانہ کے اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں جیسا کہ عالمگیریہ میں ہے۔) کلیہ غیر مخصوصہ کہ طاعات پر اجرت لینا ناجائز ہے ائمہ نے حالات زمانہ دیکھ کر اس میں سے چند چیزیں بضرورت مستثنیٰ کیں: امامت، اذان، تعلیم قرآن مجید، تعلیم فقہ، کہ اب مسلمانوں میں یہ اعمال بلا تکبر معاوضہ کے ساتھ جاری ہیں، مجمع البحرین وغیرہ میں ان کا پانچواں وعظ گناہیں۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں ”میں چند چیزوں پر فتویٰ دیتا تھا، اب ان سے رجوع کیا، از انجملہ میں فتویٰ دیتا تھا کہ عالم کو جائز نہیں کہ دیہات میں دورہ کرے اور وعظ کے عوض تحصیل کرے مگر اب اجازت

جو پیسے نہ دے اس کے ہاں نہیں جاتا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ”زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر رکھی ہے ناجائز و حرام ہے اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں اس کا کھانا صراحۃً حرام کھانا ہے اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے، پتانہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے، اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو۔“

اولاً تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعات و اجل عبادات سے ہے اور طاعت و عبادت پر فیس لینا حرام، مبسوط پھر خلاصہ پھر عالمگیری میں ہے ”لا یجوز الاستیجار علی الطاعات کالتذکیر ولا یجب الاجر“ ترجمہ: نیک کاموں میں اجرت لینا جائز نہیں، جیسے وعظ کرنا۔ اور اجرت واجب نہیں ہوگی۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الاجارہ، ج 4، ص 448، نورانی کتب خانہ، پشاور)

ثانیاً بیان سائل سے ظاہر کہ وہ اپنی شعر خوانی و زمزمہ سنجی کی فیس لیتا ہے یہ بھی محض حرام۔ فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے ”لا تجوز الاجارۃ علی شیء من الغناء و قراءۃ الشعر ولا اجر فی ذلک و هذا کله قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کذا فی غایۃ البیان“ ترجمہ: گانا اور اشعار پڑھنا (ایسے اعمال ہیں) ان میں سے کسی پر مزدوری اور اجرت لینا جائز نہیں اور نہ ان میں اجرت ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ تینوں کا یہ قول اور فتویٰ ہے، چنانچہ غایۃ البیان میں یونہی مذکور ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الاجارہ، ج 4، ص 449، نورانی کتب خانہ، پشاور) فتاویٰ رضویہ، ج 23،

ص 722، رضا فاؤنڈیشن، لاہور

دیتا ہوں، لہذا یہ ایسی بات نہیں جس پر نکیر لازم ہو۔“

(فتاویٰ رضویہ شریف، جلد 19، صفحہ 538، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”بعض علماء نے وعظ کو بھی ان امور مستثنیٰ میں داخل کیا جن پر اس زمانہ میں اخذِ اجرت (اجرت لینا) مشائخ متاخرین نے بحکم ضرورت جائز رکھا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 435، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وجد اور دھمال

سوال: محفل میلاد شریف میں لوگوں کو وجد آجاتا ہے جس کی وجہ سے بلا اختیار دھمال کرتے ہیں یا بغیر وجد کے بلا اختیار دھمال کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: اس کی تین صورتیں ہیں، وجد کہ حقیقۃً دل بے اختیار ہو جائے اس پر تو مطالبہ کے کوئی معنی نہیں، دوسرے تو اجد یعنی با اختیار خود وجد کی سی حالت بنانا، یہ اگر لوگوں کے دکھاوے کو ہو تو حرام ہے اور ریا اور شرک خفی ہے، اور اگر لوگوں کی طرف نظر اصلاً نہ ہو بلکہ اہل اللہ سے تشبہ اور بہ تکلف ان کی حالت بنانا کہ امام جتہ الاسلام وغیرہ اکابر نے فرمایا ہے کہ اچھی نیت سے حالت بناتے بناتے حقیقت مل جاتی ہے اور تکلیف دفع ہو کر تواجِد سے وجد ہو جاتا ہے تو یہ ضرور محمود ہے مگر اس کے لئے خلوت مناسب ہے مجمع میں ہونا اور ریا سے بچنا بہت دشوار ہے، پھر بھی دیکھنے والوں کو بدگمانی حرام ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو کہ کچھ گمان گناہ ہیں۔

(پ 26، سورۃ الحجرات، آیت 12)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ایاکم والظن فان الظن اکذب الحديث)) ترجمہ: گمان سے بچو کہ گمان سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب الادب، ج 2، ص 896، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

جسے وجد میں دیکھو یہی سمجھو کہ اس کی حالت حقیقی ہے اور اگر تم پر ظاہر ہو جائے کہ وہ ہوش میں ہے اور باختیار خود ایسی حرکات کر رہا ہے تو اسے صورت دوم (اہل اللہ سے تشبہ) پر محمول کرو جو محمود ہے یعنی محض اللہ کے لئے نیکوں سے تشبہ کرتا ہے نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کو، ان دونوں صورتوں میں نیت ہی کا تو فرق ہے اور نیت امر باطن جس پر اطلاع اللہ و رسول کو ہے جہ و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اپنی طرف سے بری نیت قرار دے لینا برے ہی دل کا کام ہے۔ ائمہ دین فرماتے ہیں ”الظن الخبیث انما یشأ من القلب الخبیث“ ترجمہ: خبیث گمان خبیث ہی دل سے پیدا ہوتا ہے۔

(فیض القدیر، تحت حدیث 2901 ایاکم والظن الخ، ج 3، ص 123، دارالمعرفۃ، بیروت) (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 745، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بے وضو نعت خوانی کا حکم

سوال: کیا بے وضو میلاد شریف یا نعت شریف پڑھنا جائز ہے؟

جواب: ذکر شریف حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم با وضو ہونا مستحب ہے اور بے وضو بھی جائز اگر نیت معاذ اللہ استخفاف کی نہ ہو، حدیث صحیح میں ہے ((کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدکر اللہ علی کل احيانہ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔

اور اگر عیاذ باللہ استخفاف و تحقیر کی نیت ہو تو صریح کفر ہے، یونہی مسائل شرعیہ کے ساتھ استہزاء صراحۃً کفر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿قُلْ اَبَاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۚ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ﴾ ترجمہ: اے میرے محبوب رسول! ان لوگوں سے فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کی

داڑھی منڈے سے نعت پڑھوانا

سوال: داڑھی منڈے یا مٹھی سے کم داڑھی والے سے میلاد پڑھوانا (نعت خوانی کروانا) کیسا ہے؟

جواب: امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ سے اس طرح کا سوال ہوا تو ارشاد فرمایا ”ان لوگوں سے میلاد شریف نہ پڑھوایا جائے، تبیین الحقائق میں ہے: لان فی تقدیمہ تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانتہ شرعاً، ترجمہ: اس لئے کہ اس کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے حالانکہ لوگوں پر شرعی طور پر اس کی توہین ضروری ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 22، ص 691، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آیات اور اس کے رسول سے استہزاء اور مذاق کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ کیونکہ تم ایمان کا انکار کرنے والے ہو۔

(پ 10، سورۃ التوبہ، آیت 66، 65)

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 736، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حرام کام کرنے والے سے نعت خوانی کرانا

سوال: ایک شخص حرام کرنے والا مولود پڑھتا ہے اور حرام سے توبہ کرتا ہے اور بعد مولود پڑھنے کے پھر حرام کرنے پر کمر باندھے ہے تو اس سے میلاد پڑھوانا کیسا ہے؟ یا ویسے ہی محفل میلاد میں بلانا کیسا ہے؟

جواب: جس شخص کی نسبت معروف و مشہور ہے کہ معاذ اللہ وہ حرام کار ہے اس سے میلاد شریف پڑھوانا اور اسے چوکی (سیج) پر بٹھانا منع ہے، کما فی تبیین الحقائق وفتح اللہ المعین وغیرہما، فی تقدیمہ تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانتہ شرعاً۔ ترجمہ: جیسا کہ تبیین الحقائق، فتح اللہ المعین اور دیگر کتب میں مذکور ہے کہ فاسق کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے حالانکہ شریعت میں لوگوں پر اس کی توہین واجب ہے۔

مگر شہرت صحیح ہو نہ جھوٹی بے معنی تہمت، جیسے آج کل بہت نااہل جاہل خدا ناترس اپنے جھوٹے ادہام کے باعث مسلمانوں پر اتہام لگا دیتے ہیں اس سے وہ خود سخت حرام و کبیرہ کے مرتکب اور شدید سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ رہا خالی بلانا وہ مصلحت دینی پر ہے، اگر جانے کہ بہ نرمی سمجھانے میں زیادہ اثر کی امید ہے تو یونہی کرے اور اگر جانے کے دور کرنے اور سختی برتنے میں زیادہ نفع ہوگا، تو یہی کرے، اور حال یکساں ہے تو شریعت کی غیرت اور دوسروں کی عبرت کیلئے علانیہ دوری بہتر اور اپنے عیبوں پر نظر اور مسلمانوں کے ساتھ رفق و رحمت کے لئے خفیہ نرمی اولیٰ۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 737، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فصاعداً فلولا ذلك هلكت الارض ومن عليها)) ترجمہ: روئے زمین پر ہر زمانے میں کم سے کم سات مسلمان ضرور رہے ہیں، ایسا نہ ہوتا تو زمین و اہل زمین سب ہلاک ہو جاتے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بحوالہ عبدالرزاق وابن المنذر، المقصد الاول، ج 1، ص 174، دارالمعرفة، بیروت)

حضرت عالم القرآن حبر الامۃ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی (لہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے ((ماخلت الارض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن اهل الارض)) ترجمہ: نوح علیہ (الصلوٰۃ والسلام) کے بعد زمین کبھی سات بندگان خدا سے خالی نہ ہوئی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دفع فرماتا ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بحوالہ احمد فی الزہد الخ، المقصد الاول، ج 1، ص 174، دارالمعرفة، بیروت)

جب صحیح حدیثوں سے ثابت کہ ہر قرن و طبقے میں روئے زمین پر کم از کم سات مسلمان بندگان مقبول ضرور رہے ہیں، اور خود صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) جن سے پیدا ہوئے وہ لوگ ہر زمانے میں، ہر قرن میں خیار قرن سے، اور آیت قرآنیہ ناطق کہ کوئی کافر اگرچہ کیسا ہی شریف القوم، بالانساب ہو، کسی غلام مسلمان سے بھی خیر و بہتر نہیں ہو سکتا تو واجب ہوا کہ مصطفیٰ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے آباء و امہات ہر قرن اور طبقہ میں انہیں بندگان صالح و مقبول سے ہوں ورنہ معاذ اللہ صحیح بخاری میں ارشاد مصطفیٰ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) و قرآن عظیم میں ارشاد حق جل و علا کے مخالف ہوگا۔

دلیل نمبر 2: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

(پ 10، سورۃ التوبۃ، آیت 28)

ترجمہ: کافر تو ناپاک ہی ہیں۔

ایمان ابویں

سوال: کیا سرور کائنات فخر موجودات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ماں باپ مومن تھے؟

جواب: جی ہاں! آپ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے والدین مومن تھے، بلکہ حضرت

آدم علی نبینا وعلیہ (الصلوٰۃ والسلام) سے لے کر آپ کے والدین تک سارے آباء و امہات ہر زمانہ اور ہر طبقہ میں صاحب ایمان تھے ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔

سوال: حضور سراپا نور صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے والدین کے ایمان پر قرآن و

حدیث سے دلائل ارشاد فرمادیں۔

جواب: قرآن و سنت میں سرور کائنات صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے

والدین کے مومن ہونے پر متعدد دلائل موجود ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔

دلیل نمبر 1: اللہ عز و جل فرماتا ہے ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ﴾

ترجمہ: بیشک مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے۔

(پ 2، سورۃ البقرۃ، آیت 221)

اور رسول اللہ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) فرماتے ہیں ((بعثت من خیر قرون

بنی آدم قرناً فقراً حتی کنت من القرن الذی کنت منه)) ترجمہ: میں ہر قرن و طبقہ میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے بھیجا گیا یہاں تک کہ اس قرن میں ہوا جس میں میں پیدا ہوا۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 503، قدیمی

کتب خانہ، کراچی)

حضرت امیر المومنین مولیٰ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ (ر) (لہ تعالیٰ عنہ) (الکرم کی

حدیث صحیح میں ہے ((لم یزل علی وجہ الدھر (الارض) سبعة مسلمون

اور حدیث میں ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لم یزل اللہ عزوجل ینقلنی من اصلاّب الطیبة الی الارحام الطاهرة مصفی مہذباً لاتنשב شعبتان الا کنت فی خیرهما)) ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا صاف ستھرا آراستہ جب دو شاخیں پیدا ہوئیں، میں ان میں سے بہتر شاخ میں تھا۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الثانی، ص 11، 12، عالم الکتب، بیروت)

اور ایک حدیث میں ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لم ازل انقل من اصلاّب الطاهرين الی 'ارحام الطاهرات')) ترجمہ: میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیویوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة بحوالہ ابی نعیم عن ابن عباس، المقصد الاول، ج 1، ص 174، دارالمعرفة، بیروت) ☆ الحاوی للفتاویٰ، مسالك الحنفاء فی والدی المصطفیٰ، ج 2، ص 210، دارالکتب العلمیة، بیروت)

دوسری حدیث میں ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاّب الکریمة والارحام الطاهرة حتی اخرجنی من بین ابوی)) ترجمہ: ہمیشہ اللہ عزوجل مجھے کرم والی پشتوں اور طہارت والے شکموں میں نقل فرماتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ سے پیدا کیا۔

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، فصل واما شرف نسبه المطبعة الشركة الصحافیة فی البلاد العثمانیة، ج 1، ص 286 ☆ نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض، بحوالہ ابن ابی عمرو العدنی، ج 1، ص 435، مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات، ہند)

تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبائے کرام طاہرین و امہات کرام طاہرات سب اہل ایمان و توحید ہوں کہ نبص قرآن عظیم کسی کافر و کافرہ کے لئے کرم و طہارت سے حصہ نہیں۔

دلیل نمبر 3: اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝﴾ ترجمہ: بھروسہ کر زبردست مہربان پر جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوا، اور تیرا کروٹیں بدلنا سجدہ کرنیوالوں میں۔ (پ 19، سورة الشعراء، آیت 217 تا 219)

امام رازی فرماتے ہیں ”آیت کے معنی یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔

(مفاتیح الغیب تحت آیت 219، ج 24، 149)

تو آیت اس پر دلیل ہے کہ سب آبائے کرام مسلمین تھے۔
امام سیوطی و امام ابن حجر و علامہ زرقانی وغیرہم اکابر نے اس کی تقریر و تائید و تاکید و تشیید فرمائی۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة، المقصد الاول، باب وفات امہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 174، دارالمعرفة، بیروت)

دلیل نمبر 4: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ ترجمہ: البتہ عنقریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ (پ 30، سورة الضحیٰ، آیت 5)

اللہ اکبر! بارگاہ عزت میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وجاہت و محبوبیت کہ امت کے حق میں تو رب العزت جل و علا نے فرمایا ہی تھا ((سنرضیک فی امتک ولا نسئوک)) ترجمہ: قریب ہے کہ ہم تجھے تیری امت کے باب میں راضی کر دیں گے اور تیرا دل برا نہ کریں گے۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب دعا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامتہ الخ، ج 1، ص 113، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

وللہ الحمد -

دلیل نمبر 5: جناب صادق و مصدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر

دی کہ اہل نار میں سب سے ہلکا عذاب ابوطالب پر ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ابو طالب پر یہ تخفیف کس وجہ سے ہے؟ آیا اپنے اعمال (یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاری و عنخواری و پاسداری و خدمت گزاری) کے باعث یا اس لئے کہ سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے محبت طبعی تھی، حضور کو ان کی رعایت منظور تھی۔

شق اول تو باطل ہے، کہ ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو کیونکہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے ﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ ترجمہ: اور جو کچھ انھوں نے کام کئے تھے ہم نے قصد فرما کر انھیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔

صاف ارشاد ہوتا ہے کہ کافر کے سب عمل برباد محض ہیں، تو پھر یقیناً شق ثانی ہی صحیح ہے اور یہی ان احادیث صحیحہ مذکورہ سے مستفاد، ابوطالب کے عمل کی حقیقت تو یہاں تک تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سراپا آگ میں غرق پایا، عمل نے نفع دیا ہوتا تو پہلے ہی کام آتا، پھر حضور کا ارشاد کہ میں نے اسے ٹخنوں تک کی آگ میں کھینچ لیا، میں نہ ہوتا تو جہنم کے طبقہ زیریں میں ہوتا۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، قصہ ابی طالب، ج 1، ص 548، صحیح مسلم، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابی طالب الخ، ج 1، ص 115، مسند احمد بن حنبل، عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ج 1، ص 206، المکتب الاسلامی، بیروت)

لا جرم یہ تخفیف صرف محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاس خاطر اور حضور کا اکرام ظاہر و باہر ہے اور بالبداہتہ واضح کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر اقدس پر ابو

اس عطا و رضا کا مرتبہ یہاں تک پہنچا کہ صحیح حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوطالب کی نسبت فرمایا ((وجدته فی غمرات من النار فاخرجته الی صحصحاح)) ترجمہ: میں نے اسے سراپا آگ میں ڈوبا ہوا پایا تو کھینچ کر ٹخنوں تک کی آگ میں کر دیا۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، قصہ ابی طالب، ج 1، ص 548، کتاب الادب، کتبیہ المشرک ج 2، ص 917، صحیح مسلم، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابی طالب الخ، ج 1، ص 115، مسند احمد بن حنبل، عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ج 1، ص 206، المکتب الاسلامی، بیروت)

دوسری روایت صحیح میں فرمایا ((ولو لانا لکان فی الدرك الاسفل من النار)) ترجمہ: اگر میں نہ ہوتا تو ابوطالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابی طالب، ج 1، ص 115، قدیمی کتب خانہ، کراچی، صحیح البخاری، کتاب المناقب باب قصۃ ابی طالب، ج 1، ص 548، کتاب الادب، باب کتبیہ المشرک، ج 2، ص 917)

دوسری حدیث صحیح میں فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اھون اھل النار عذابا)) ترجمہ: دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابوطالب پر ہے۔

(مسند امام احمد بن حنبل، ج 4، ص 387، مسند عبد اللہ بن عباس، مطبوعہ مؤسسة الرسالہ)

اور یہ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو قرب والدین کریمین کو ہے، ابوطالب کو اس سے کیا نسبت؟ پھر ان کا عذر بھی واضح کہ نہ انھیں دعوت پہنچی نہ انھوں نے زمانہ اسلام پایا، تو اگر معاذ اللہ وہ اہل جنت نہ ہوتے تو ضرور تھا کہ ان پر ابوطالب سے بھی کم عذاب ہوتا اور وہی سب سے ہلکے عذاب میں ہوتے۔ یہ حدیث صحیح کے خلاف ہے تو واجب ہوا کہ والدین کریمین اہل جنت ہیں،

طالب کا عذاب ہرگز اتنا گراں نہیں ہو سکتا جس قدر معاذ اللہ والدین کریمین کا معاملہ، نہ ان سے تخفیف میں حضور کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک جو حضرات والدین کے بارے میں، نہ ان کی رعایت میں حضور کا وہ اعزاز و اکرام جو حضرات والدین کے چھٹکارے میں، تو اگر عیاذاً باللہ وہ اہل جنت نہ ہوتے تو ہر طرح سے وہی اس رعایت و عنایت کے زیادہ مستحق تھے، و بوجہ آخر فرض کیجئے کہ یہ ابوطالب کے حق پرورش و خدمت ہی کا معاوضہ ہے تو پھر کون سے پرورش کنندہ یا خدمت گزار کا حق، حق والدین کے برابر ہو سکتا ہے جسے رب العزت نے اپنے حق عظیم کے ساتھ شمار فرمایا ﴿أَنْ اَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ حق مان میرا اور اپنے والدین کا۔ (پ 21، سورہ لقمن، آیت 14)

پھر ابوطالب نے جہاں برسوں خدمت کی، چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں، ہر چند حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا، جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں۔ عمر بھر معجزات دیکھنا، احوال پر علم تام رکھنا اور زیادہ حجتہ اللہ قائم ہونے کا موجب ہوا، بخلاف ابوین کریمین کہ نہ انھیں دعوت دی گئی نہ انکار کیا، تو ہر وجہ، ہر لحاظ، ہر حیثیت سے یقیناً انھیں کا پلہ بڑھا ہوا ہے، تو ابوطالب کا عذاب سب سے ہلکا ہونا یونہی متصور کہ ابوین کریمین اہل نارہی سے نہ ہوں۔ وہو المقصود والحمد لله العلی الودود (اور تمام تعریفیں بلندی و محبت والے اللہ کے لئے ہیں) اور وہی مقصود ہے۔

دلیل نمبر 6: مولیٰ حردہ نے فرمایا ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ترجمہ: برابر نہیں دوزخ والے اور جنت والے، اور جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔

(پ 28، سورہ الحشر، آیت 20)

حدیث میں ہے حضور یرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد و امجاد

حضرت عبدالمطلب سے ایک پاک طیبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتے دیکھا، جب پاس آئیں، فرمایا ((ماخرجك من بيتك؟)) ترجمہ: اپنے گھر سے کہاں گئی تھیں؟ عرض کی ((آتیت اهل هذا المیت فترحمتم الیهم وعزیتهم بمیتهم)) ترجمہ: یہ جو ایک میت ہو گئی تھی میں ان کے یہاں دعائے رحمت اور تعزیت کرنے گئی تھی۔

فرمایا ((لعلک بلغت معهم الکدی)) ترجمہ: شاید تو ان کے ساتھ قبرستان تک گئی۔

عرض کی ((معاذ اللہ ان اکون بلغتها وقد سمعتک تذکر فی ذلک ماتذکر)) ترجمہ: خدا کی پناہ میں وہاں جاتی حالانکہ حضور سے سن چکی تھی جو کچھ اس بات میں ارشاد کیا۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((لو بلغتها معهم ما رايت الجنة حتی یراها جد ابیک)) ترجمہ: اگر تو ان کے ساتھ وہاں جاتی تو جنت نہ دیکھتی جب تک عبدالمطلب نہ دیکھیں۔

(سنن النسائی، کتاب الجنائز، باب النعی، ج 1، ص 265 نور محمد کارخانہ، کراچی ☆ سنن ابی داود، کتاب الجنائز، باب التعزیه، ج 2، ص 89 آفتاب عالم پریس، لاہور)

یہ تو حدیث کا ارشاد ہے، اب ذرا عقائد اہلسنت پیش نظر رکھتے ہوئے انصاف کی نگاہ سے دیکھیں تو عورتوں کا قبرستان جانا زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو گناہ ہو گا، اور ہرگز کوئی گناہ مسلمان کو جنت سے محروم اور کافر کے برابر نہیں کر سکتا، اہلسنت کے نزدیک مسلمان کا جنت میں جانا واجب شرعی ہے اگرچہ معاذ اللہ مواخذے کے بعد (داخل جنت ہو)، اور کافر کا جنت میں جانا محال شرعی کہ ابدال آباد تک کبھی ممکن ہی نہیں، اور نصوص کو حتی الامکان ظاہر پر محمول کرنا واجب، اور بے ضرورت تاویل

اور احادیث کثیرہ مشہورہ سے ثابت کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فضائل کریمہ کے بیان اور مقام رجز و مدح میں بارہا اپنے آبائے کرام و امہات کرام کا ذکر فرمایا۔

روزِ حنین کہ جب ارادۃ الہیہ سے تھوڑی دیر کیلئے کفار نے غلبہ پایا محدود بندے رکاب رسالت میں باقی رہے، اللہ غالب کے رسولِ غالب پر شانِ جلال طاری تھی ((انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب)) ترجمہ: میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں، میں ہوں بیٹا عبدالمطلب کا۔

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب من قادیۃ غیرہ فی الحرب، ج 1، ص 401، قدیمی کتب خانہ کراچی، صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب غزوۃ حنین، ج 2، ص 100، قدیمی کتب خانہ، کراچی) حضور قصد فرما رہے ہیں کہ تنہا ان ہزاروں کے مجمع پر حملہ فرمائیں۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب و حضرت ابوسفین بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بغلہ شریف کی لگام مضبوط کھینچے ہوئے ہیں کہ بڑھ نہ جائے اور حضور فرما رہے ہیں ((انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب)) ترجمہ: میں سچا نبی ہوں، اللہ کا پیارا، عبدالمطلب کی آنکھ کا تارا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب السیر، حدیث ۳۳۵۴۳، ج 6، ص 535، دارالکتب العلمیہ، بیروت) کنز العمال، حدیث ۳۰۲۴، ج 10، ص 540، مؤسسة الرسالة، بیروت) پھر ایک مشت خاک دستِ پاک میں لیکر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا ((شامت الوجوه)) ترجمہ: چہرے بگڑ جائیں۔

(کنز العمال، حدیث ۳۰۲۱۳، ج 10، ص 541، مؤسسة الرسالة، بیروت) جامع البیان (تفسیر ابن جریر)، تحت الآیۃ لقد نصرکم اللہ الخ، ج 10، ص 118، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

وہ خاک ان ہزاروں کافروں پر ایک ایک کی آنکھ میں پینچی اور سب کے منہ پھر گئے، ان میں جو مشرف باسلام ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں جس وقت حضور اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ہماری طرف پھینکیں ہمیں یہ نظر آیا کہ زمین سے

ناجائز، تو واجب ہوا کہ حضرت عبدالمطلب مسلمان و اہل جنت ہوں اگرچہ مثل صدیق و فاروق و عثمان و علی و زہرا و صدیقہ و غیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سابقین اولین میں نہ ہوں۔ اب (حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ) تم سے قبرستان جانا واقع ہوتا تو سابقین اولین کے ساتھ جنت میں جانا نہ ملتا بلکہ اس وقت جبکہ عبدالمطلب داخل بہشت ہوں گے۔

دلیل نمبر 7: ہمارے پروردگار (عزوجلہ) نے فرمایا ﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ترجمہ: عزت تو اللہ و رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو علم نہیں۔

(پ 28، سورۃ المنافقین، آیت 8) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ترجمہ: اے لوگو! ہم نے بنایا تمہیں ایک نر و مادہ سے اور کیا تمہیں تو میں اور قبیلے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک اللہ کے نزدیک تمہارا زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

ان آیات کریمہ میں رب العزت جل و علا نے عزت و کرم کو مسلمانوں میں منحصر فرمادیا اور کافر کو کتنا ہی قوم دار ہو، لئیم و ذلیل ٹھہرایا اور کسی لئیم و ذلیل کی اولاد سے ہونا کسی عزیز و کریم کے لیے باعث مدح نہیں و لہذا کافر باپ دادوں کے انتساب سے فخر کرنا حرام ہوا۔ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((من انتسب الی تسعة اباء کفار یرید بہم عزّا و کرمّا کان عاشرہم فی النار)) ترجمہ: جو شخص عزت و کرام چاہنے کو اپنی نو پشت کافر کا ذکر کرے کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں ان کا دسواں جہنم میں یہ شخص ہو۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث ابی ریحانہ، ج 4، ص 134، المکتب الاسلامی، بیروت)

آیہ کریمہ نے مسلم و کافر کا نسب قطع فرمادیا ولہذا ایک کا ترکہ دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ((نحن بنو النضر بن کنانہ لانفتی من ابینا)) ترجمہ: ہم نضر بن کنانہ کے بیٹے ہیں، ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے۔

(کنز العمال، حدیث 35513، ج 12، ص 4442، مؤسسة الرسالة، بیروت) سنن ابن ماجہ، ابواب الحدود، باب من نفی رجلا من قبیلہ، ص 191، ایچ ایم سعید، کمپنی کراچی) مسند احمد بن حنبل، حدیث الاشعث بن قیس الکندی، ج 5، ص 212، 211، المكتبة الاسلامی، بیروت)☆ المجموع الکبیر، حدیث 2190، 2191، ج 2، ص 286، المكتبة الفیصلیہ، بیروت)☆ مسند ابی داود الطیالسی، احادیث الاشعث بن قیس، حدیث 1049، ج 4، ص 141، دارالمعرفة، بیروت)☆ الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ذکر من انتہی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 10، ص 23، دارصادر، بیروت)☆ دلائل النبوة للبیہقی، باب ذکر شرف اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 173، دارالکتب العلمیہ بیروت)

کفار سے نسب بحکم احکم الحاکمین منقطع ہے، پھر معاذ اللہ جدانہ کرنے کا کیا محل ہوتا۔

دلیل نمبر 9 اور 10: اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ ان الذین آمنو و عملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ ﴿ترجمہ: بیشک سب کافر کتابی اور مشرک جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ سارے جہان سے بدتر ہیں، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے سارے جہان سے بہتر ہیں۔ (پ 30، سورة البینة، آیت 6)

اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((غفر الله عز وجل لزيد بن عمرو ورحمه فانه مات على دين ابراهيم)) ترجمہ: اللہ عز وجل

آسمان تک تانبے کی دیوار قائم کر دی گئی اور اس پر سے پہاڑ ہم پر لڑھکائے گئے، سوائے بھاگنے کے کچھ بن نہ آئی۔

اسی غزوہ کے رجز میں ارشاد فرمایا ((انا ابن العواتک من بنی سلیم)) ترجمہ: میں بنی سلیم سے ان چند خاتونوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتکہ تھا۔

(کنز العمال، حدیث 31874، ج 11، ص 402، مؤسسة الرسالة، بیروت)☆ المعجم الکبیر، حدیث ۶۴۲۲، ج 7، ص 169، المكتبة الفیصلیہ، بیروت)

علامہ مناوی صاحب تیسیر و امام مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس وجوہری صاحب صحاح و صنعانی وغیرہم نے کہا ”نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدات میں نوبیہوں کا نام عاتکہ تھا۔

(التیسیر شرح الجامع الصغیر، تحت الحدیث انا ابن العواتک، ج 1، ص 275، مكتبة الامام الشافعی، ریاض)☆ الصحاح، باب لا کاف، فصل العین، تحت لفظ عاتکہ، ج 4، ص 1311، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ابن بری نے کہا ”وہ بارہ بیبیاں عاتکہ نام کی تھیں، تین سلمیات یعنی قبیلہ بنی سلیم سے، اور دو قرشیات، دو عدوانیات اور ایک کنانیہ، اسدیہ، ہذلیہ، قضاعیہ، ازدیہ۔“ (تاج العروس، باب الکاف، فصل العین، ج 7، ص 159، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مقام مدح و بیان فضائل کریمہ میں اکیس پشت تک اپنا نسب نامہ ارشاد کر کے فرمایا: میں سب سے نسب میں افضل، باپ میں افضل، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بحکم نصوص مذکورہ ضرور ہے کہ حضور کے آباء و امہات مسلمین و مسلمات ہوں، ولله الحمد۔

دلیل نمبر 8: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ

أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ ترجمہ: اے نوح! یہ کنعان تیرے اہل سے نہیں یہ غیر صالح کام والا ہے۔

(پ 12، سورة هود، آیت 46)

اس حدیث میں **اول** تو نفی عام فرمائی کہ عہد جاہلیت کی کسی بات نے نسب اقدس میں کبھی کوئی راہ نہ پائی، یہ خود دلیل کافی ہے اور امر جاہلیت کو خصوصاً زنا پر حمل کرنا ایک تو تخصیص بلا تخص، دوسرے لغو کہ نفی زنا صراحۃً اس کے متصل مذکور۔

ثانیاً ارشاد ہوتا ہے کہ میرے باپ تم سب کے آباء سے بہتر۔ ان سب میں حضرت سعید بن زید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی قطعاً داخل تو لازماً کہ حضرت والد ماجد حضرت زید سے افضل ہوں اور یہ بحکم آیت بے اسلام ناممکن۔

دلیل نمبر 11: میں کہتا ہوں، اللہ عزوجل نے فرمایا ﴿اللَّهُ أَغْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ترجمہ: خدا خوب جانتا ہے جہاں رکھے اپنی پیغمبری۔

(پ8، سورۃ الانعام، آیت 124)

آیہ کریمہ شاہد کہ رب العزۃ عزوجل سب سے زیادہ معزز و محترم موضع، وضع رسالت کے لیے انتخاب فرماتا ہے ولہذا کبھی کم قوموں و ذیلوں میں رسالت نہ رکھی، پھر کفر و شرک سے زیادہ رذیل کیا شے ہوگی؟ وہ کیونکر اس قابل کہ اللہ عزوجل نور رسالت اس میں ودیعت رکھے۔ کفار محل غضب و لعنت ہیں اور نور رسالت کے وضع کو محل رضا و رحمت درکار۔

حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک بار خوف و خشیت کا غلبہ تھا، گریہ و زاری فرما رہی تھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی: یا ام المؤمنین! کیا آپ یہ گمان رکھتی ہیں کہ رب العزت جل و علا نے جہنم کی ایک چنگاری کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جوڑا بنایا؟ ام المؤمنین نے فرمایا ((فرجت عنی فوج اللہ عنک)) ترجمہ: تم نے میرا غم دور کیا اللہ تعالیٰ تمہارا غم دور کرے۔

خود حدیث میں ہے، حضور سید یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں

نے زید بن عمرو کو بخش دیا اور ان پر رحم فرمایا کہ وہ دین ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر تھے۔
(الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ترجمہ سعید بن زید، ج3، ص381، دارصادر، بیروت)
اور ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکی نسبت فرمایا ((رأيتہ فی الجنة یسحب ذیولاً)) ترجمہ: میں نے اسے جنت میں نازکے ساتھ دامن کشاں دیکھا۔

(فتح الباری، کتاب المناقب، حدیث زید بن عمرو بن نفیل، ج8، ص147، مصطفیٰ البانی، مصر)
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ما فترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیر ہما فاخرجت من بین ابویں فلم یصنئ شیئ من عہد الجاہلیۃ وخرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم حتی انتہیت الی ابی وامی فاننا خیرکم نفساً وخیرکم ابا)) ترجمہ: میں ہوں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ کبھی لوگ دو گروہ نہ ہوئے مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر گروہ میں کیا تو میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا آدم سے لے کر اپنے والدین تک، تو میرا نفس کریم تم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے آباء سے بہتر۔

(دلائل النبوة، باب ذکر اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج1، ص174 تا 179، دارالکتب العلمیہ، بیروت) تاریخ دمشق الکبیر، باب ذکر معرفۃ نسبہ، ج3، ص39، 38، داراحیاء التراث العربی، بیروت

((ان الله ابى لى ان اتزوج أو أزواج الا اهل الجنة)) ترجمہ: بے شک اللہ عزوجل نے میرے لئے نہ مانا کہ میں نکاح میں لائے یا نکاح میں دینے کا معاملہ کروں مگر اہل جنت سے۔

(تاریخ دمشق الكبير، رملۃ بنت ابی سفیان صخرین حرب الخ، ج 73، ص 110، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جب اللہ عزوجل نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہ پسند نہ فرمایا (کہ غیر مسلم عورت آپ کے نکاح میں آئے) خود حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک معاذ اللہ محل کفر میں رکھنے یا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم پاک عیاذاً باللہ خون کفار سے بنانے کو پسند فرمانا کیونکر متوقع ہو۔

نکتہ نمبر 1: ظاہر باطن پر دلالت کرتا ہے اور اسم آئینہ مسمیٰ

الاسماء تنزل من السماء (اسماء آسمان سے نازل ہوتے ہیں) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ذا بعثتم الی رجال فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم)) ترجمہ: جب میری بارگاہ میں کوئی قاصد بھیجتو اچھی صورت اچھے نام کا بھیجو۔

(المعجم الاوسط، حدیث 7743، ج 8، ص 365، مکتبہ المعارف، ریاض ☆ کنز العمال، عن ابی ہریرۃ، حدیث 14775، ج 6، ص 45، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اعتبر والارض باسمائها)) ترجمہ: زمین کو اس کے نام پر قیاس کرو۔

(الجامع الصغير، عن ابن مسعود، حدیث 1136، ج 1، ص 74، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ((کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر وکان یعجبہ الاسم الحسن)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک فال لیتے، بدشگونی نہ مانتے اور اچھے نام کو دوست رکھتے۔

(مسند احمد بن حنبل، عن ابن عباس، ج 1، ص 319، 304، 275، المکتبہ الاسلامی، بیروت)

☆ شرح السنة للبخاری، حدیث 3254، ج 12، ص 175، المکتبہ الاسلامی، بیروت ☆ مجمع الزوائد، کتاب الادب، باب ماجاء فی الاسماء الحسنۃ، ج 8، ص 47، دارالکتب، بیروت

ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ((ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح)) ترجمہ: مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیتے تھے۔

اور ام المؤمنین سے ہی دوسری روایت میں ہے ((کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سمع بالاسم القبیح حوّلہ الی ما هو احسن منه)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کا برا نام سنتے تو اسے بہتر نام سے بدل دیتے۔

(کنز العمال، عن عروۃ مرسلاً، حدیث 18506، ج 7، ص 157، مؤسسة الرسالة، بیروت)

بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان لا یتطیر من شئ وکان اذا بعث عاملاً سأل عن اسمه فاذا اعجبه اسمه فرح به ورئی بشر ذلك فی وجهه وان کره اسمه رئی کراهیة ذلك فی وجهه واذا دخل قرية سأل عن اسمها فاذا اعجبه اسمها فرح بها ورئی بشر ذلك فی وجهه وان کره اسمها رئی کراهة ذلك فی وجهه)) ترجمہ: مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہ لیتے جب کسی عہدے پر کسی کو مقرر فرماتے اس کا نام پوچھتے اگر پسند آتا خوش ہوتے اور اس کی خوشی چہرہ انور میں نظر آتی اور اگر نا پسند آتا ناگواری کا اثر چہرہ اقدس پر ظاہر ہوتا، اور جب کسی شہر میں تشریف لے جاتے اس کا نام دریافت فرماتے، اگر خوش آتا مسرور ہو جاتے اور اس کا سرور روئے پر نور میں دکھائی دیتا، اور اگر ناخوش آتا ناخوشی کا اثر روئے اطہر میں نظر آتا۔

(سنن ابو داود، کتاب الکہانۃ والتطیر، باب فی الطیرۃ والخط، ج 2، ص 191، آفتاب عالم پریس، لاہور)

اب ذرا چشم حق بین سے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مراعات الہیہ

کے الطافِ حَفِیّہ دیکھئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک عبد اللہ کہ افضل اسمائے امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((احب اسمائك الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن)) ترجمہ: تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام اللہ تعالیٰ کو عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں۔

(سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی تغیر الاسماء، ج 2، ص 320، آفتاب عالم پریس، لاہور)

والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آمنہ کہ امن وامان سے مشتق اور ایمان سے ہم اشتقاق ہے۔

جد امجد حضرت عبدالمطلب شیبۃ الحمد کہ اس پاک ستودہ مصدر سے اطیب و اطہر مشتق محمد و احمد و حامد و محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا اشارہ تھا۔

جدہ ماجدہ فاطمہ بنت عمرو کی وجہ تسمیہ یوں آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((انما سمیت فاطمة لان اللہ تعالیٰ فطمہا ومحبیہا من النار)) ترجمہ: اللہ عزوجل نے اس کا نام فاطمہ اس لئے رکھا کہ اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو نارِ دوزخ سے آزاد فرمایا۔

(تاریخ بغداد، عن ابن عباس، ج 12، ص 331، دارالکتب العربی، بیروت) کنز العمال، ج 12، ص 109، مؤسسة الرسالة، بیروت)

حضور کے جدّ مادری یعنی نانا وہب جس کے معنی عطا و بخشش، ان کا قبیلہ بنی زہراء جس کا حاصل چمک و تابش۔

جدہ مادری یعنی نانی صاحبہ برہ یعنی نیکوکار۔

(السيرة النبوية لابن هشام، زواج عبد الله من آمنه بنت وهب، ج 1، ص 156، دار ابن کثیر، بیروت)

بھلایہ تو خاص اصول ہیں، دودھ پلانے والیوں کو دیکھئے، پہلی مرضعہ ثویبہ

کہ ثواب سے ہم اشتقاق، اور اس فضل الہی سے پوری طرح بہرہ ور، حضرت حلیمہ بنت عبد اللہ بن حارث۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ((ان فیک خصلتین یحبہما اللہ الحلم والانافة)) ترجمہ: تجھ میں دو خصلتیں ہیں خدا اور رسول کو پیاری درنگ اور بردباری۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الامر بالایمان باللہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ، ج 1، ص 35، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ان کا قبیلہ بنی سعد کہ سعادت و نیک طالعی ہے، شرف اسلام و صحابیت سے مشرف ہوئیں۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، المقصد الثانی، الفصل الرابع، ج 3، ص 294، دارالمعرفہ، بیروت)

جب روز حنین حاضر بارگاہ ہوئیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے قیام فرمایا اور اپنی چادر انور بچھا کر بٹھایا۔

(الاستیعاب، ج 4، ص 374، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

ان کے شوہر جن کا شیر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوش فرمایا حارث سعدی، یہ بھی شرف اسلام و صحبت سے مشرف ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدم بوسی کو حاضر ہوئے تھے، راہ میں قریش نے کہا: اے حارث! تم اپنے بیٹے کی سنو، وہ کہتے ہیں مردے جنیں گے، اور اللہ نے دو گھر جنت و نار بنا رکھے ہیں۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ: اے میرے بیٹے! حضور کی قوم حضور کی شاکی ہے۔ فرمایا: ہاں میں ایسا فرماتا ہوں، اور اے میرے باپ! جب وہ دن آئے گا تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر بتا دوں گا کہ دیکھو یہ وہ دن ہے یا نہیں جس کی میں خبر دیتا تھا (یعنی) روز قیامت۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اسلام اس ارشاد کو یاد کر کے کہا کرتے: اگر میرے

بیٹے میرا ہاتھ پکڑیں گے تو ان شاء اللہ نہ چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہ فرمائیں۔

(الروض الانف، بحوالہ یونس بن بکر، ابوہ من الرضاۃ، ج 2، ص 100، دار احیاء التراث العربی، بیروت) شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، الاول ذکر رضاعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 143، دارالمعرفۃ، بیروت) شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بن بکری، المقصد الثانی، الفصل الرابع ذکر رضاعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 3، ص 294، دارالمعرفۃ، بیروت)

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اصدقھا حارث وھمام)) ترجمہ: سب ناموں میں زیادہ سچے نام حارث وھمام ہیں۔

(سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی تغیر الاسماء، ج 2، ص 320، آفتاب عالم پریس، لاہور) الادب المفرد، باب ۳۵۶، حدیث ۸۱۴، ص 211، المكتبة الاثریة، سانگلہ ہل)

حضور کے رضاعی بھائی جو پستان شریک تھے، جن کے لئے حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پستان چھوڑ دیتے تھے عبد اللہ سعدی، یہ بھی مشرف بہ اسلام و صحبت ہوئے۔

(الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ذکر من ارضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ، ج 1، ص 113، دارصادر، بیروت) شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، المقصد الاول، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 142، 143، دارالمعرفۃ، بیروت)

حضور کی رضاعی بڑی بہن کہ حضور کو گود میں کھلاتیں، سینے پر لٹا کر دعائیہ اشعار عرض کرتیں، سلاتیں، اس لئے وہ بھی حضور کی ماں کہلاتیں سیماسعدیہ یعنی نشان والی، علامت والی، جو دُور سے چمکے، یہ بھی مشرف بہ اسلام ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، المقصد الثانی، الفصل الرابع، ذکر رضاعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 3، ص 295، دارالمعرفۃ، بیروت) شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، المقصد الاول ذکر رضاعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 146، دارالمعرفۃ، بیروت)

حضرت حلیمہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لئے راہ میں جاتی

تھیں، تین نو جوان کنواری لڑکیوں نے وہ خدا بھائی صورت دیکھی، جوشِ محبت سے اپنی پستانیں دہن اقدس میں رکھیں، تینوں کے دودھ اتر آیا، تینوں پاکیزہ بیبیوں کا نام عاتکہ تھا۔ عاتکہ کے معنی زن شریفہ، رئیسہ، کریمہ، سراپا عطر آلود، تینوں قبیلہ بنی سلیم سے تھیں کہ سلامت سے مشتق اور اسلام سے ہم اشتقاق ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، بحوالہ الاستیعاب، المقصد الاول، ج 1، ص 137، دارالمعرفۃ، بیروت)

بعض علماء نے حدیث ((انا ابن العواتک من سلیم)) (میں بنی سلیم کی عاتکہ عورتوں کا بیٹا ہوں) کو اسی معنی پر محمول کیا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، بحوالہ الاستیعاب، المقصد الاول، ج 1، ص 137، دارالمعرفۃ، بیروت)

اقول: الحق کسی نبی نے کوئی آیت و کرامت ایسی نہ پائی کہ ہمارے نبی اکرم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی مثل اور اس سے امثل عطا نہ ہوئی، یہ اس مرتبے کی تکمیل تھی کہ مسیح کلمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے باپ کے کنواری بتول کے پیٹ سے پیدا کیا حبیب اشرف بریۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تین عقیقہ لڑکیوں کے پستان میں دودھ پیدا فرما دیا۔ ع

آنچہ خواہاں ہمہ دار ند تو تنہاداری

ترجمہ: جو کمالات سب رکھتے ہیں تو تنہا رکھتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بارک

وسلم۔

امام ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں ”لم ترضعہ مرضعۃ الا اسلمت“

ترجمہ: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنی بیبیوں نے دودھ پلایا سب اسلام لائیں۔

بھلایہ تو دودھ پلانا تھا کہ اس میں جزئیت ہے، مرضعہ حضور اقدس صلی اللہ

کام والوں میں رکھے گا، اور رُکام بھی کون سا، معاذ اللہ شرک و کفر، حاشائے حاشا، اللہ اللہ! دایاں مسلمان، کھلایاں مسلمان، مگر خاص جن مبارک پیٹوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاؤں پھیلائے، جن طیب مطیب خونوں سے اس نورانی جسم میں ٹکڑے آئے وہ معاذ اللہ چین و چٹان حاش للہ کیونکر گوارا ہو۔

نکتہ نمبر 2: ام سماء بنت ابی رہم اپنی والدہ سے راوی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے وقت حاضر تھی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم سن بچے کوئی پانچ برس کی عمر شریف، ان کے سر ہانے تشریف فرما تھے۔ حضرت خاتون نے اپنے ابن کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نظر کی، پھر کہا:

بارک فیک اللہ من غلام | یابن الذی من حومة الحمام
نجابعون الملك المنعم | فودی غداة الضرب بالسهام
بمائة من ابل سوام | ان صبح ما ابصرت فی المنام
فانت مبعوث الی الانام | من عند ذی الجلال والکرام
تبعث فی الحل وفی الحرام | تبعث فی التحقیق والاسلام
دین ابیک البر ابراهام | فالله انهاک عن الاصنام

ان لاتوالیہا مع الاقوام

ترجمہ: اے سترے لڑکے! اللہ تجھ میں برکت رکھے۔ اے بیٹے ان کے جنہوں نے مرگ کے گھیرے سے نجات پائی بڑے انعام والے بادشاہ اللہ عزوجل کی مدد سے، جس صبح کو قرعہ ڈالا گیا سو بلند اونٹ ان کے فدیہ میں قربان کئے گئے، اگر وہ ٹھیک اتراجو میں نے خواب دیکھا ہے تو تُو سارے جہان کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا جو تیرے نکو کار باپ ابراہیم کا دین ہے، میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی

تعالیٰ علیہ وسلم کا نام برکت اور ام ایمن کنیت کہ یہ بھی یمن و بکرت و راستی و قوت، یہ اجلہ صحابیات سے ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں فرماتے ((انت امی بعد امی)) ترجمہ: تم میری ماں کے بعد میری ماں ہو۔

(المواہب اللدنیۃ، المقصد الاول، حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثۃ، ج 1، ص 174، المکتب الاسلامی، بیروت) ☆ المواہب اللدنیۃ، المقصد الثانی، الفصل الرابع، ج 2، ص 117، المکتب الاسلامی، بیروت)

راہ ہجرت میں انہیں پیاس لگی، آسمان سے نورانی رسی میں ایک ڈول اتر آ، پی کر سیراب ہوئیں، پھر کبھی پیاس نہ معلوم ہوئی، سخت گرمی میں روزے رکھتیں اور پیاس نہ ہوتی۔

(الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ام ایمن واسمہا برکۃ، ج 8، ص 224، دارصادر، بیروت) ☆ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، المقصد الثانی، الفصل الرابع، ج 3، ص 295، دارالمعرفۃ، بیروت)

پیدا ہوتے وقت جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر لیا ان کا نام تو دیکھئے شفاء۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الحادی عشر، ج 1، ص 40، عالم الکتب، بیروت)

یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ و صحابیہ جلیلہ

ہیں۔

اور ایک بی بی کہ وقت ولادت اقدس حاضر تھیں فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ، یہ

بھی صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اے چشم انصاف! کیا ہر تعلق ہر علاقہ میں ان پاک مبارک ناموں کا اجتماع محض اتفاقی بطور جزاف تھا؟ کلا واللہ بلکہ عنایت ازلی نے جان جان کر یہ نام رکھے، دیکھ دیکھ کر یہ لوگ چنے۔

پھر محل غور ہے جو اس نور پاک کو برے نام والوں سے بچائے وہ اسے بُرے

وآسمان گونج رہے ہیں اور ابد الابد تک گونجیں گے۔ ولله الحمد۔

سوال: حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ((ان ابی و اباک فی النار)) ترجمہ: میرا اور تیرا باپ آگ میں ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ان من مات علی الکفر الخ، ج 1، ص 114، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

اگر حضور کے آباء واجداد جنتی ہیں تو مذکورہ فرمان سے کیا مراد ہے؟

جہول رب: ((ان ابی واک)) میں باپ سے ابوطالب مراد لینا طریق واضح ہے قال تعالیٰ ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ ترجمہ: بولے ہم پوچھیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کا۔
 (پ 1، سورۃ البقرۃ، آیت 133)

علماء نے اسی پر ﴿لَا يَبِيْهَ اَازَر﴾ کو حمل فرمایا۔ اہل توارخ و اہل کتابین (یہود و نصاری) کا اجماع ہے کہ آزر باپ نہ تھا سید خلیل علیہ السلام (علیہ السلام) کا چچا تھا۔

سوال: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو والدین کے لیے دعائے مغفرت سے منع فرمایا گیا، اس کا کیا جواب ہے؟

جموں اور کاشغر: استغفار سے نبی معاذ اللہ عدمِ توحید پر دال نہیں، صدر اسلام میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدیون (مقروض) کے جنازے پر نماز نہ پڑھتے جس کا حاصل اس کے لیے استغفار ہی ہے۔

حدیث میں ہے: جب حضور سید الشافعیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار شفاعت فرمائیں گے اور اہل ایمان کو اپنے کرم سے داخل جنان فرماتے جائیں گے، اخیر میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے پاس سوائے توحید کے کوئی حسنه نہیں۔ شفیع مشفع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجدے میں گرے گا، حکم ہوگا ((یا محمد ارفع راسک وقل

ہوں کہ قوموں کے ساتھ ان کی دوستی نہ کرنا۔

(المواهب اللدنیة، بحوالہ دلائل النبوة، المقصد الاول، ج 1، ص 169، المكتب الاسلامی، بیروت)

حضرت خاتون آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس پاک وصیت میں جو فراق دنیا کے وقت اپنے ابن کریم علیہ (فضلہ العزیز) والصلیٰ کو کی بجز اللہ توحید و شرک تو آفتاب کی طرح روشن ہے اور اس کے ساتھ دین اسلام ملت پاک ابراہیم علیہ (الصلیٰ والصلیٰ) کا بھی پورا اقرار، اور ایمان کامل کسے کہتے ہیں، پھر اس سے بالاتر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعتراف موجود اور وہ بھی بیان بعث عامہ کے ساتھ،

وللہ الحمد۔

اس کے بعد فرمایا ((کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنی وانا میتة وذکری باق وقد ترکت خیرا وولدت طهراً)) ترجمہ: ہر زندے کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا، اور کوئی کیسا ہی بڑا ہو ایک دن فنا ہونا ہے۔ میں مرقی ہوں اور میرا ذکر ہمیشہ خیر سے رہے گا، میں کیسی خیر عظیم چھوڑ چلی ہوں اور کیسا ستھرا پاکیزہ مجھ سے پیدا ہوا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(المواہب اللدنیۃ، المقصد الاول، ج 1، ص 70، المكتب الاسلامی، بیروت)

یہ کہا اور انتقال فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصلى اللہ تعالیٰ علیٰ ابنہا (الکرم ذوقہ وبارکہ دسم) (اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور درود و سلام اور برکت نازل فرمائے ان کے کریم بیٹے اور اس کے پیروکاروں پر)۔

اور ان کی یہ فراست ایمان اور پیشین گوئی نورانی قابل عور ہے کہ میں انتقال کرتی ہوں اور میرا ذکر خیر ہمیشہ باقی رہے گا، عرب و عجم کی ہزاروں شاہزادیاں، بڑی بڑی تاج والیاں خاک کا پوند ہوئیں جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، مگر اس طیبہ خاتون کے ذکر خیر سے مشارق و مغارب ارض میں محافل و مجالس انس و قدس میں زمین

نعمت کیلئے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح انہیں زندہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، شرف صحابیت پا کر آرام فرمایا لہذا حکمت الہیہ کہ یہ زندہ کرنا حجتہ الوداع میں واقع ہوا جبکہ قرآن کریم پورا اتر لیا اور ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ (پ6، سورة المائدة، آیت 3)

نے نزول فرما کر دین الہی کو تام و کامل کر دیا تاکہ ان کا ایمان پورے دین کامل شرائع پر واقع ہو۔

حدیث احیاء کی غایت ضعف ہے کما حقہ خاتم الحفاظ الجلال السیوطی ولا عطر بعد العروس (جیسا کہ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کی تحقیق فرمادی ہے اور عروس کے بعد کوئی عطر نہیں)

اور حدیث ضعیف دربارہ فضائل مقبول کما حققناه بما لا مزید علیہ فی رسالتنا الها د الکاف فی حکم الضعاف (جیسا کہ ہم نے اس کی تحقیق اپنے رسالہ الها د الکاف فی حکم الضعاف میں کر دی ہے)

بلکہ امام ابن حجر مکی نے فرمایا متعدد حفاظ نے اس کی تصحیح کی۔ افضل القری لقراء ام القری میں فرماتے ہیں ”ان ابناء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر الانبیاء وامہاتہ الی ادم وحواء لیس فیہم کافر لان الکافر لا یقال فی حقہ انه مختار ولا کریم، ولا طاهر، بل نجس، وقد صرح الاحادیث بانہم مختارون وان الابیاء کرام، والامہات طہرات، وایضا قال تعالیٰ ﴿وَتَقْلِبُکَ فِی السَّجْدِیْنَ﴾ علی احد التفاسیر فیہ ان المراد تنقل نورہ من ساجد الی ساجد وحينئذ فہذہ صریح فی ان ابوی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

یسمع لك وسل تعط واشفع تشفع)) ترجمہ: اے حبیب! اپنا سراٹھاؤ اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے گی اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔

سید الشافعی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کریں گے ((یا رب ائذن لی فیمن قال لا الہ الا اللہ)) ترجمہ: اے میرے رب! مجھے ان کی بھی پروا لگی دے دے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے۔

رب العزت عز وجل ارشاد فرمائے گا ((لیس ذاك الیک لکن وعزتی وکبریائی وعظمتی وجبريائی لاخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ)) ترجمہ: یہ تمہارے لئے نہیں مگر مجھے اپنی عزت وجلال وکبریائی کی قسم میں ضرور ان سب کو نار سے نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب کلام الرب یوم القیمة مع الانبیاء وغیرہم، ج2، ص118، 119، قدیمی کتب خانہ، کراچی) ☆ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب اثبات الشفاعۃ واخراج الموحدين من النار، ج1، ص110، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

حضرات ابوین کریمین رضی اللہ عنہما کا انتقال عہد اسلام سے پہلے تھا تو اس وقت تک صرف اہل توحید و اہل لا الہ الا اللہ تھے تو نبی از قبیل لیس ذلک لك ہے۔

زندہ کیوں کیا گیا

سوال: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین جب اہل توحید میں سے تھے تو ایمان لانے کے لیے ان کو زندہ کیوں کیا گیا؟

جواب: حضرات ابوین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال عہد اسلام سے پہلے تھا تو اس وقت تک صرف اہل توحید و اہل لا الہ الا اللہ تھے، اس کے بعد رب العزت جل جلالہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان پر تمام

درم امنة وعبد الله من اهل الجنة لانهما اقرب المختارين له صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا هو الحق، بل فى حديث صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن فيه - ان الله تعالى احياهما فامنا به الخ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں وہ تو انبیاء ہی ہیں، ان کے سوا حضور کے جس قدر آباء و امہات آدم و حواء علیہما الصلوٰۃ والسلام تک ہیں ان میں کوئی کافر نہ تھا کہ کافر کو پسندیدہ یا کریم یا پاک نہیں کہا جاسکتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و امہات کی نسبت حدیثوں میں تصریح فرمائی گئی کہ وہ سب پسندیدہ بارگاہ الہی ہیں، آباء سب کرام، مائیں سب پاکیزہ ہیں اور آیہ کریمہ ﴿تَقْلِبْكَ فِي السَّجْدِ﴾ (اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو) کی بھی ایک تفسیر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا آیا تو اب اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور کے والدین حضرت آمنہ و حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل جنت ہیں کہ وہ تو ان بندوں میں جنہیں اللہ عزوجل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے چنا تھا سب سے قریب تر ہیں، یہی قول حق ہے بلکہ ایک حدیث میں جسے متعدد حافظان حدیث نے صحیح کہا اور اس میں طعن کرنے والے کی بات کو قابل التفات نہ جانا، تصریح ہے کہ اللہ عزوجل نے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ حضور پر ایمان لائے۔

(افضل القرى لقراء ام القرى، شعر6، ج1، ص151، المجموع الثقافى، ابو ظہبی)

سوال: حافظ ابن دحیہ نے اس حدیث پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس کو ماننے سے ان آیات کریمہ کی مخالفت لازم آتی ہے جن میں کافر کے مرنے کے بعد عدم انتفاع (نافع نہ ہونے) کا ذکر ہے۔

جواب: یہ مخالفت کیسے لازم آسکتی ہے حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ والدین کریمین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفر کے بعد ایمان دینے کیلئے زندہ کیا گیا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید پر انتقال فرمانے کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین کریم کی تفصیل پر ایمان کی دولت سے مشرف فرمانے کے لئے زندہ کیا گیا، اس صورت میں ہمیں آیات کریمہ میں تخصیص کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے۔

سوال: زید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا جنتی ہونا قطعی نہیں ہے؟

جواب: اپنا مسلک اس باب میں یہ ہے:

ومن مذهبی حب الدیار لاهلها وللناس فیما یعشقون مذاہب

ترجمہ: میرا مذہب تو شہر والوں کی وجہ سے شہر سے محبت کرنا ہے اور لوگوں کے لئے ان کی پسندیدہ چیزوں میں مختلف طریقے ہیں۔

جسے یہ پسند ہو فہا نعمت ورنہ آخر اس سے تو کم نہ ہو کہ زبان روکے، دل صاف رکھے، ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ (بیشک یہ بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی ہے) سے ڈرے۔ (پ22، سورۃ الاحزاب، آیت53)

امام ابن حجر مکی شرح میں فرماتے ہیں ”ما احسن قول بعض المتوقفين

فى هذه المسئلة الحذر الحذر من ذكرهما بنقص فان ذلك قد يؤذيه صلى

الله تعالى عليه وسلم لخبر الطبرانی لا تؤذوا الاحياء بسبب الاموات“ ترجمہ: یعنی کیا

خوب فرمایا بعض علماء نے جنہیں اس مسئلے میں توقف تھا کہ دیکھ بچ والدین کریمین کو

کسی نقص کے ساتھ ذکر کرنے سے کہ اس سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیاء

ہونے کا اندیشہ ہے کہ طبرانی کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو ایذا نہ دو۔

(افضل القری لقرآن ام القری، شعر 6، ج 1، ص 154، المجموع الثقافی، ابو ظبی)

یعنی حضور تو زندہ ابدی ہیں ہمارے تمام افعال و اقوال پر مطلع ہیں اور اللہ عزوجل نے فرمایا ہے ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ترجمہ: جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

(پ 10، سورۃ التوبۃ، آیت 61)

عاقل کو چاہئے ایسی جگہ سخت احتیاط سے کام لے۔ ع

ہشدار کہ دلا بر مرد مر تیغ است قدم در

ترجمہ: ہوش کر کہ لوگوں پر چڑھائی کرنا قدم کے لیے تلوار ہے۔

یہ مانا کہ مسئلہ قطعی نہیں، اجماعی نہیں، پھر ادھر کون سا قاطع کون سا اجماع ہے؟ آدمی اگر جانب ادب میں خطا کرے تو لاکھ جگہ بہتر ہے اس سے کہ معاذ اللہ اس کی خطا جانب گستاخی جائے، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر له من ان یخطئ فی العقوبة)) ترجمہ: جہاں تک بن پڑے حدود کو ٹالو کہ بیشک امام کا معافی میں خطا کرنا عقوبت میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔

(المستدرک للحاکم، کتاب الحدود، ج 4، ص 384، دار الکفر، بیروت) جامع الترمذی، ابواب الحدود، باب ماجاء فی درۃ الحدود، ج 1، ص 171، امین کمپنی، دہلی) السنن الکبریٰ، کتاب الحدود، باب مائۃ فی درۃ الحدود بالشہبات، ج 8، ص 238، دار صادر، بیروت) المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الحدود، باب ماجاء فی درۃ الحدود بالشہبات، حدیث 28493، ج 5، ص 208، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

حجۃ الاسلام غزالی فرماتے ہیں ”کسی

مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک تو اتر سے ثابت نہ ہو۔“

(احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان الآفة، ج 3، ص 125، مطبعة المشهد الحسین، القاہرہ)

مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ اولاد چنیں و چناں سے ہونا کیونکر بے تواتر قطع نسبت کر دیا جائے، یقین برہانی کا انتفا حکم وجدانی کا نافی نہیں ہوتا، کیا تمہارا وجدان ایمان گوارا کرتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرکار نور بار کے ادنیٰ ادنیٰ غلاموں کے سگان بارگاہ جئات النعیم میں سرمر فوۃ (بلند تختوں) پر تکیے لگائے چین کریں اور جن کی نعلین پاک کے تصدق میں جنت بنی ان کے ماں باپ دوسری جگہ معاذ اللہ غضب و عذاب کی مصیبتیں بھریں، ہاں یہ سچ ہے کہ ہم غنی حمید عزوجل پر حکم نہیں کر سکتے پھر دوسرے حکم کی کس نے گنجائش دی؟ ادھر کونسی دلیل قاطع پائی؟ حاشا للہ! ایک حدیث بھی صحیح و صریح نہیں، جو صریح ہے ہر گز صحیح نہیں اور جو صحیح ہے ہر گز صریح نہیں جس کی طرف ہم نے اجمالی اشارات کر دئے تو اقل درجہ وہی سکوت و حفظ ادب رہا، آئندہ اختیارات بدست مختار۔

عبرت قاہرہ: سید احمد مصری حواشی در میں ناقل کہ ایک عالم رات بھر

مسئلہ ابوبکر کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں متفکر رہے کہ کیونکر تطبیق اقوال ہو۔ اسی فکر میں چراغ پر جھک گئے کہ بدن جل گیا۔ صبح ایک لشکری آیا کہ میرے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ راہ میں ایک ترہ فروش (سبزی فروش) ملے کہ اپنی دکان کے آگے باٹ ترازو لئے بیٹھے ہیں، انہوں نے اٹھ کر ان عالم کے گھوڑے کی بھاگ پکڑی اور یہ اشعار پڑھے:

أمنت ان ابا النبی وامّہ احیاءما الحی القدر الباری

حتى لقد شهدا له برسالة صدق فتلک کرامة المختار

ایمان ابوین کی صراحت کرنے والے علماء

سوال: ان علماء میں سے کچھ کے نام بتا دیجیے جنہوں نے ایمان ابوین کی صراحت کی ہے۔

جواب: متعدد جلیل القدر علمائے کرام نے ایمان ابوین کریمین رضی اللہ عنہما کی تصریح فرمائی ہے جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) امام ابو حفص عمر بن احمد بن شاہین جن کی علوم دینیہ میں تین سو تیس تصانیف ہیں، از انجملہ تفسیر ایک ہزار جزء میں اور مسند حدیث ایک ہزار تین جزء میں۔

(2) شیخ المحدثین احمد خطیب علی البغدادی۔

(3) حافظ الشان محدث ماہر امام ابوالقاسم علی بن حسن ابن عساکر۔

(4) امام اجل ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ سیہلی صاحب الروض۔

(5) حافظ الحدیث امام محبت الدین طبری کہ علماء فرماتے ہیں: بعد امام نووی کے ان کا مثل علم حدیث میں کوئی نہ ہوا۔

(6) امام علامہ ناصر الدین ابن المنیر صاحب شرف المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(7) امام حافظ الحدیث ابوالفتح محمد بن محمد ابن سید الناس صاحب عیون

الاثار۔

(8) علامہ صلاح الدین صفدی۔

(9) حافظ الشان شمس الدین محمد ابن ناصر الدین دمشقی۔

(10) شیخ الاسلام حافظ الشان امام شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی۔

(11) امام حافظ الحدیث ابوبکر محمد بن عبداللہ اثنبیلی ابن العربی مالکی۔

وبہ الحدیث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاری ترجمہ: میں ایمان لایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ کو اس زندہ ابدی قادر مطلق خالق عالم جہ جلالہ نے زندہ کیا یہاں تک کہ ان دونوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیغمبری کی گواہی دی، اے شخص اس کی تصدیق کر کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز کے واسطے ہے اور اس باب میں حدیث وارد ہوئی جو اسے ضعیف بتائے وہ آپ ہی ضعیف اور علم حقیقت سے خالی ہے۔

یہ اشعار سنا کر ان عالم سے فرمایا: اے شیخ! انہیں لے اور نہ رات کو جاگ نہ اپنی جان کو فکر میں ڈال کہ تجھے چراغ جلا دے، ہاں جہاں جا رہا ہے وہاں نہ جا کہ لقمہ حرام کھانے میں نہ آئے۔

ان کے اس فرمانے سے وہ عالم بیخود ہو کر رہ گئے، پھر انہیں تلاش کیا پتا نہ پایا اور دکانداروں سے پوچھا، کسی نے نہ پہچانا، سب بازار والے بولے: یہاں تو کوئی شخص بیٹھتا ہی نہیں۔ وہ عالم اس ربانی ہادی غیب کی ہدایت سن کر مکان کو واپس آئے، لشکری کے یہاں تشریف نہ لے گئے۔ انتہی۔

(حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب النکاح، باب نکاح الکافر، ج 2، ص 81، المكتبة العربية کوئٹہ)

اے شخص! یہ عالم بہ برکت علم، نظر عنایت سے ملحوظ تھے کہ غیب سے کسی ولی کو بھیج کر ہدایت فرمادی خوف کر کہ تو اس ورطہ میں پڑ کر معاذ اللہ کہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باعث ایذا نہ ہو جس کا نتیجہ معاذ اللہ بڑی آگ دیکھنا ہو۔ اللہ عز و جل ظاہر و باطن میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت سچا ادب روزی فرمائے اور اسباب مقت (ناراضگی) و حجاب و بیزاری و عتاب سے بچائے آمین آمین آمین!

- (26) زین الفقہ علامہ محقق زین الدین ابن نجیم مصری صاحب الاشباہ والنظائر،
- (27) علامہ سید احمد حموی صاحب غمز العیون والبصائر۔
- (28) علامہ حسین بن محمد بن حسن دیار بکری صاحب النجیس فی نفس نفیس۔
- (29) علامہ محقق شہاب الدین احمد خفاجی مصری صاحب نسیم الریاض۔
- (30) علامہ طاہر فتی صاحب مجمع بحار الانوار۔
- (31) شیخ شیوخ علماء الہند مولانا عبدالحق محدث دہلوی۔
- (32) صاحب کنز الفوائد۔
- (33) مولانا بحر العلوم ملک العلماء عبدالحی صاحب فوائذ الرحمت۔
- (34) علامہ سید احمد مصری طحاوی محشی در مختار۔
- (35) علامہ سید ابن عابدین امین الدین محمد آفندی شامی صاحب رد المحتار وغیرہم من العلماء کبائر والمحققین۔
- یہ ان اکابر کا ذکر ہے جن کی تصریحات، خاص اس مسئلہ جزئیہ میں موجود، ورنہ بنظر کلیت نگاہ کیجئے تو امام حجت الاسلام محمد محمد غزالی و امام الحرمین و امام ابن السمعانی و امام کیا ہر اسی و امام اجل قاضی ابوبکر باقلانی حتی کہ خود امام مجتہد سیدنا امام شافعی کی نصوص قاہرہ موجود ہیں جن سے تمام آباء و امہات اقدس کا ناجی ہونا کاشف والامس روشن و ثابت ہے بلکہ بالاجماع تمام ائمہ اشاعرہ اور ائمہ ماتریدیہ سے مشائخ بخارا تک سب کا یہی مقتضائے مذہب ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 297، 298، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: کچھ علماء کی تصریحات بھی بیان فرمادیجئے۔

- (12) امام ابوالحسن علی بن محمد ماوردی بصری صاحب الحاوی الکبیر۔
- (13) امام ابوعبداللہ محمد بن خلف شارح صحیح مسلم۔
- (14) امام عبداللہ محمد بن احمد بن ابوبکر قرطبی صاحب تذکرہ۔
- (15) امام مکتلمین فخر المدقین فخر الدین محمد بن عمر الرازی۔
- (16) امام علامہ زین الدین مناوی۔
- (17) خاتم الحفاظ مجدد القرآن امام العاشر امام جلال المملۃ والدین عبدالرحمن ابن ابی بکر۔
- (18) امام حافظ شہاب الدین احمد بن حجر ہیتمی مکی صاحب افضل القری وغیرہ۔
- (19) شیخ نور الدین علی الجزار مصری صاحب رسالہ تحقیق آمال الراجین فی ان والدی المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بفضل اللہ تعالیٰ فی الدارین من الناجین۔
- (20) علامہ ابوعبداللہ محمد ابن ابی شریف حسنی تلمسانی شارح شفاء شریف۔
- (21) علامہ محقق سنوسی۔
- (22) امام اجل عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی صاحب الیواقیت والجواہر۔
- (23) علامہ احمد بن محمد بن علی بن یوسف فاسی صاحب مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات۔
- (24) خاتمة المحققین علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی شارح المواہب۔
- (25) امام اجل فقیہ اکمل محمد بن محمد کردری بزاز صاحب المناقب۔

جہولب: امام سیوطی ”سُبُل النجاة“ میں فرماتے ہیں ”مال الی ان اللہ

تعالیٰ احیاءہما حتیٰ امانا بہ طائفة من الائمة و حفاظ الحديث“ ترجمہ: ائمہ اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت اس طرف مائل ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوبن کریمین کو زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ بحوالہ سبل النجاة، المقصد الاول، ج 1، ص 168 دارالمعرفة، بیروت)

کتاب الخمیس میں کتاب مستطاب الدرج المہیفہ فی الآباء الشریفہ سے نقل

کرتے ہیں ”ذهب جمع کثیر من الائمة الاعلام الی ان ابوی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناجیان محکوم لهما بالنجاة فی الاخرة و هم اعلم الناس باقوال من خالفهم و قال بغير ذلك ولا یقصر عنہم فی الدرجة و من احفظ الناس للاحادیث و الآثار و انقد الناس بالادلہ الی استدل بها اولئک فانہم جامعون لانواع العلوم و متضلعون من الفنون خصوصاً الاربعۃ الی استمد منها فی هذه المسألة فلا یظن بہم انہم لم یقفوا علی الاحادیث الی استدل بها اولئک معاذ اللہ بل وقفوا علیہا و خاضوا غمرتھا و اجابوا عنہا بالاجوبة المرضیة الی لا یردھا منصف و اقامو لما ذہبوا الیہ ادلة قاطعة کالجبال الرواسی اہ مختصراً“ ترجمہ: جمع کثیرا کا برائے واجلہ حفاظ حدیث، جامعان انواع علوم و ناقدان روایات و مفہوم کا مذہب یہی ہے کہ ابوبن کریمین ناجی ہیں اور آخرت میں ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے ان اعظم ائمہ کی نسبت یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ ان احادیث سے غافل تھے جن سے اس مسئلے میں خلاف پر استدلال کیا جاتا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں بلکہ وہ ضرور اس پر واقف ہوئے اور تہ تک پہنچے اور ان سے وہ پسندیدہ جواب دئے جنہیں کوئی انصاف والا رد نہ کرے گا اور نجات والدین

شریفین پر دلائل قاطعہ قائم کئے جیسے مضبوط جے ہوئے پہاڑ کہ کسی کے ہلائے نہیں ہل سکتے۔

(کتاب الخمیس، القسم الثانی، النوع الرابع، ج 1، ص 230، مؤسسة شعبان، بیروت)

بلکہ علامہ زرقانی شرح مواہب میں ائمہ قائلین نجات کے اقوال و کلمات

ذکر کر کے فرماتے ہیں ”هذا ما وقفنا علیہ من نصوص علمائنا و لم نر لغيرهم ما یخالفہ الا ما یشم من نفس ابن دحیة و قد تکفل برده القرطبی“ ترجمہ: یہ ہمارے علماء کے وہ نصوص ہیں جن پر میں واقف ہوا اور ان کے غیر سے کہیں اس کا خلاف نظر نہ آیا سوائے ایک بوءے خلاف کے جو ابن وحیہ کے کلام سے پائی گئی اور امام قرطبی نے بروجہ کافی اس کا رد کر دیا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، ج 1، ص 186، دارالمعرفة، بیروت)

سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر آپ کے نور سے باقی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔

سوال: یہ مضمون کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے

پیدا ہوئے اور ان کے نور سے باقی مخلوقات، کس حدیث سے ثابت ہے؟

جواب: امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام اجل

سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بخاری و امام مسلم کے استاذ

الاستاذ حافظ الحدیث احد الاعلام عبدالرزاق ابوبکر بن ہمام نے اپنی مصنف میں

روایت بیان کی ہے ((عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنکدر عن جابر

قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول شئ خلقه الله تعالى؟ فقال: هو

نور نبيك يا جابر خلقه الله، ثم خلق فيه كل خير، وخلق بعده كل شئ

، وحين خلقه اقامه قدامه من مقام القرب اثني عشر الف سنة، ثم جعله اربعة

اقسام فخلق العرش والكرسي من قسم، وحملة العرش وخزنة الكرسي من

قسم، واقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر الف سنة، ثم جعله اربعة

اقسام فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، ثم اقام

القسم الرابع في مقام الخوف اثني عشر الف سنة، جعله اربعة اجزاء فخلق

الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر والكواكب من جزء، واقام

الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر الف سنة، ثم جعله اربعة اجزاء فخلق

العقل من جزء، والعلم والحكمة من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء،

واقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر الف سنة ثم نظر الله عز وجل

اليه فترشح النور عرقاً فقطر منه مائة الف واربعة (وعشرون الف واربعة

الاف) قطرة من نور، فخلق الله من كل قطرة روح نبی او روح رسول، ثم

تنفست ارواح الانبياء فخلق الله من انفسهم الاولياء والشهداء والسعداء

والمطيعين الى يوم القيمة، فالعرش والكرسي من نوري والكروبيون من

نوري والروحانيون والملائكة من نوري، والشمس والقمر والكوكب من

نوري، والعقل والتوفيق من نوري، وارواح الرسل والانبياء من نوري،

والشهداء والسعداء والصالحون من نتاج نوري، ثم خلق الله اثني عشر الف

حجاب فاقام الله نوري وهو الجزء الرابع، في كل حجاب الف سنة، وهي

مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق واليقين، فغمس الله ذلك

النور في كل حجاب الف سنة فلما اخرج الله النور من الحجب ركبه الله في

الارض فكان يضئ منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل

المظلم، ثم خلق الله آدم من الارض فركب فيه النور في جبينه، ثم انتقل

منه الى شيث، وكان ينتقل من طاهر الى طيب، ومن طيب الى طاهر، الى

ان اوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب، ومنه الى رحم امي آمنة بنت

وهب، ثم اخرجني الى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة

العلمين وقائد الغر المحجلين وهكذا كان بدء خلق نبيك يا

جابر)) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا

فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا

فرمایا، پھر اس میں ہر خیر کو پیدا فرمایا اور ہر شے کو اس کے بعد پیدا کیا، اور جب اس نور کو پیدا کیا تو اسے اپنے سامنے مقام قرب میں بارہ ہزار سال قائم کیا، پھر اس کی چار قسمیں بنائیں، ایک قسم سے عرش اور کرسی کو پیدا کیا، ایک قسم سے عرش کے حاملین اور کرسی کے خازنوں کو پیدا کیا، چوتھی قسم کو مقام محبت میں بارہ ہزار سال رکھا، پھر اسے چار حصے کیا، ایک قسم سے قلم کو، ایک سے لوح کو اور ایک قسم سے جنت کو پیدا کیا، پھر چوتھی قسم کو مقام خوف میں بارہ ہزار سال رکھا اور اسے چار حصے کیا، ایک حصے سے فرشتوں کو، ایک سے سورج کو اور ایک حصے سے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو مقام رجاء میں بارہ سال رکھا، پھر اسے چار حصے کیا، ایک سے عقل، ایک سے علم و حکمت اور عصمت و توفیق کو پیدا کیا، چوتھی جزء کو بارہ ہزار سال مقام حیا میں قائم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر فرمائی تو اس نور کو پسینہ آ گیا اور اس نور سے ایک لاکھ چوبیس ہزار قطرے ٹپکے، اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے کسی نبی یا رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ پھر انبیاء کی روحوں نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سانسوں سے قیامت تک ہونے والے اولیاء، شہداء، ارباب سعادت اور اصحاب اطاعت کو پیدا فرمایا۔ پس عرش اور کرسی میرے نور سے کرو بیاں میرے نور سے، فرشتے اور اصحاب روحانیت میرے نور سے، جنت اور اس کی نعمتیں میرے نور سے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے، سورج چاند اور ستارے میرے نور سے، عقل اور توفیق میرے نور سے، رسولوں اور انبیاء کی روحوں میرے نور سے، شہداء، سعداء اور صالحین میرے نور سے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار پردے پیدا فرمائے اور میرے نور یعنی چوتھی جزء کو ہر پردے میں ایک ہزار سال رکھا، یہ عبودیت، سکینہ، صبر، صدق اور یقین کے مقامات تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ہر پردے میں ایک ہزار سال غوطہ

دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان پردوں سے نکالا تو اسے زمین پر اتار دیا، تو جس طرح اندھیری رات میں چراغ سے روشنی ہوتی ہے اسی طرح اس نور سے مشرق سے لے کر مغرب تک کی فضا منور ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو وہ نور ان کی پیشانی میں رکھ دیا، ان سے وہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، وہ نور طاہر سے طیب کی طرف اور طیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی پشت تک پہنچا دیا اور وہاں سے ہماری والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے رحم کی طرف منتقل کیا، پھر ہمیں اس دنیا میں جلوہ گر کیا اور ہمیں رسولوں کا سردار، انبیاء کا خاتم، تمام جہانوں کے لئے رحمت مجسم اور روشن اعضاء و ضو والوں کا قائد بنایا، اے جابر اس طرح تیرے نبی کی ابتدا تھی۔

(الجزء المفقود من المصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 18، ص 64، 63، مؤسسة الشرف، لاہور)

امام قسطلانی رحمہ اللہ (متوفی 923ھ) مواہب اللدنیہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((قلت یا رسول اللہ بابی انت وامی اخبرنی عن اول شیء خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال یا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبیک من نور فجعل ذلك النور یدور بالقدرۃ حیث شاء الله تعالى ولم یکن فی ذلك الوقت لوح ولا قلم ولاجنة ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی، فلما اراد الله تعالى ان یخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش

ومن الثانی الكرسي ومن الثالث باقی الملائكة، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء، فخلق من الاول السموات ومن الثانی الارضين ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء، الحديث بطوله ((ترجمة: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا: اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح، قلم، جنت، دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس نور کے چار حصے فرمائے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا۔ پھر چوتھے کے چار حصے کئے، پہلے سے فرشتگان حامل عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی ملائکہ پیدا کئے۔ پھر چوتھے کے چار حصے فرمائے، پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمینیں، تیسرے سے بہشت دوزخ بنائے، پھر چوتھے کے چار حصے کئے، الی آخر الحدیث۔

(المواہب اللدنیة، تشریف اللہ تعالیٰ لہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 48، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر)

علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ ”مطالع المسرات“ میں مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعد ایک اور حدیث پاک بھی نقل کرتے ہیں ((اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا اور میرے نور سے ہر چیز کو پیدا کیا۔

(مطالع المسرات، الحزب الثانی، ص 221، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 544ھ) فرماتے ہیں ”وما ذکر من أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نوراً“ ترجمہ: یہ جو

مذکور ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل التاسع والعشرون ما حدث عند مولده، ج 1، ص 731، دار الفحاء، عمان)

نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 850ھ) نے ان الفاظ کے ساتھ حدیث پاک کو نقل کیا ((اول ما خلق اللہ تعالیٰ نوری، أنا أول من ينشق عنه قبر، آدم ومن دونه تحت لوائی، أنا سيد المرسلین ولا فخر)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، آدم اور اس کے علاوہ لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں اور (مجھے اس پر) فخر نہیں۔

(غرائب القرآن، ج 1، ص 407، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ دیاربکری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 966ھ) نے ”تاریخ الخمیس“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ((فی خبر أول ما خلق الله نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم)) ترجمہ: حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ (تاریخ الخمیس، مطلب اول المخلوقات، ج 1، ص 17، دارصادر، بیروت)

علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں ”قال ابن حجر: اختلفت الروایات فی أول المخلوقات، وحاصلها كما بينتها في شرح شمائل الترمذی أن أولها النور الذي خلق منه -عنه (الغلاة والنكاح)-، ثم الماء، ثم العرش“ ترجمہ: ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: سب سے پہلے کون سی مخلوق ہے، اس میں روایات مختلف ہیں، حاصل وہ ہے جس کو میں نے شمائل ترمذی کی شرح میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا

المواہب میں حدیث جابر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ((فی حدیث جابر عند عبد الرزاق مرفوعاً: یا جابر إن الله قد خلق قبل الأشياء نور نبیک من نوره)) ترجمہ: حافظ عبد الرزاق نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث پاک نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، ج 1، ص 54، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ محقق عارف باللہ سید عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں ((الفرع حدیثہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں ”قد خلق کل شیئی من نورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما ورد بہ الحدیث الصحیح“ ترجمہ: بے شک ہر چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنی، جیسا کہ حدیث صحیح اس معنی میں وارد ہوئی۔

(الحدیقة الندیة، المبحث الثانی، ج 2، ص 375، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں ہے ”قد قال الاشعری انه

تعالیٰ نور لیس کالانوار والروح النبویة القدسیة لمعة من نورہ والملائكة

شرر تلك الانوار وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول ما خلق الله نوری ومن نوری

خلق کل شیئی وغیرہ مما فی معناه“ یعنی امام اجل امام اہلسنت سیدنا ابوالحسن

اشعری فرماتے ہیں (جن کی طرف نسبت کر کے اہل سنت کے ایک گروہ کو اشاعرہ کہا

جاتا ہے) ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نور ہے نہ اور نوروں کی مانند اور نبی صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک اسی نور کی تابش ہے اور ملائکہ ان نوروں کے ایک پھول ہیں

، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور بنایا

اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔ اور اس کے سوا اور حدیثیں ہیں جو اسی مضمون

گیا، پھر پانی کو، پھر عرش کو۔ (مرقاۃ المفاتیح، باب الایمان بالقدر، ج 1، ص 148، دارالفکر، بیروت)

امام علی بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1044ھ) نے ”سیرت حلبیہ“ میں حدیث جابر ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ((وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبى أنت وأُمى أخبرنى عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبیک من نوره الحدیث)) ترجمہ: جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا: اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

(سیرت حلبیہ، باب نسبہ الشریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 47، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”وفیه أنه أصل لكل

موجود“ ترجمہ: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر موجود کی اصل ہیں۔

(سیرت حلبیہ، باب نسبہ الشریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 47، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1052ھ) مدارج النبوة میں

نقل کرتے ہیں ”در حدیث صحیح وارد شدہ کہ ((اول ما خلق الله

نوری))“ ترجمہ: صحیح حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور

کو پیدا کیا۔ (مدارج النبوة، قسم دوم، باب اول، ج 2، ص 2، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1122ھ) نے شرح الزرقانی علی

دسلح کا سایہ نہ تھا، یہ بات ظاہر ہے کہ جو چیز نور ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا۔

(امداد السلوك، ص 86)

قرآن مجید اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سوال: کیا قرآن مجید میں بھی کسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور کہا گیا ہے؟

جواب: جی ہاں! اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ: یقیناً آیات تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ (سورة المائدة، آیت 15)

جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ((قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)) ترجمہ: تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔

(تفسیر ابن عباس، ج 1، ص 90، مطبوعہ لبنان)

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 310ھ) ”تفسیر طبری“ میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ”یعنی بالنور، محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: یعنی نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا مراد ہے۔

(تفسیر طبری، جلد 10، صفحہ 143، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 468ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ یعنی: النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترجمہ: تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ (الوحیز، ج 1، ص 313، دارالقلم، بیروت)

میں وارد ہیں۔ (مطالع المسرات، الحزب الثانی، ص 265، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”یہ حدیث (1) امام بیہقی نے بھی ”دلائل النبوة“ میں بخوہ (اسی طرح) روایت کی، اجلہ ائمہ دین مثل (2) امام قسطلانی ”مواہب لدنیہ“ اور (3) امام ابن حجر مکی ”افضل القری“ اور (4) علامہ فاسی ”مطالع المسرات“ اور (5) علامہ زرقانی ”شرح مواہب“ اور (6) علامہ دیاربکری ”نخیس“ اور (7) شیخ محقق دہلوی ”مدارج“ وغیرہا میں اس حدیث سے استناد اور اس پر تعویل و اعتماد فرماتے ہیں۔

بالجملہ اس روایت کو تلقی امت بالقبول کا منصب جلیل حاصل ہے تو بلاشبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے۔ تلقی علماء بالقبول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہو تو حرج نہیں کرتی۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 659، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حدیث جابر (اے جابر! اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا) نقل کرنے کے بعد اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا ”اس حدیث سے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا با اولیت حقیقت ثابت ہوا کیونکہ جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔“

(نشر الطیب، ص 7، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے لکھا ”و بتواتر ثابت شد کہ آنحضرت علی سایہ ندا شدند و ظاہر است کہ بجز نور ہمہ اجسام ظل مے دارند“ ترجمہ: یہ بات تواتر اثبات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

محمی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 510ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ“ یَعْنِي: مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: الْإِسْلَامُ ” ترجمہ: یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد اسلام ہے۔

(تفسیر بغوی، ج 2، ص 32، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 606ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”وَفِيهِ أَقْوَالٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّورِ مُحَمَّدًا وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنَ“ ترجمہ: اس میں اقوال ہیں: پہلا قول یہ ہے کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

(تفسیر رازی، ج 11، ص 327، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ علاء الدین علی بن محمد خازن (متوفی 741ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ“ یَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” ترجمہ: تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔

(تفسیر خازن، ج 2، ص 24، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت)

تفسیر جلالین میں ہے ”هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ترجمہ: نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔

(تفسیر جلالین، جلد 1، صفحہ 139، دار الحدیث، القاہرہ)

علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1241ھ) تفسیر جلالین کی اس عبارت کے تحت فرماتے ہیں ”وَسَمِيَ نُورًا لِأَنَّهُ يَنُورُ الْبَصَائِرَ وَيَهْدِيهَا لِلرَّشَادِ وَلِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نَوْرٍ حَسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے

ہیں اور (اس وجہ سے آپ کو نور فرمایا گیا کہ) آپ ہر حسی اور معنوی نور کی اصل ہیں۔

(تفسیر صاوی، ج 1، ص 486، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

علامہ شہاب الدین محمود بن عبد اللہ آلوسی (متوفی 1270ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”نور عظیم وهو نور الأنوار والنبي المختار صلى الله عليه وسلم“ ترجمہ: تمہارے پاس ایک عظیم نور آیا اور وہ نور عظیم نور الانوار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔

(العلمیہ، بیروت)

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگلی آیت میں ﴿يَهْدِي بِهِ﴾ (سورۃ المائدہ، آیت 16) میں واحد کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اگر نور سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی توثنیہ کی ضمیر استعمال ہوتی۔

جواب: یہ قول ضعیف ہے۔ چنانچہ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 606ھ) فرماتے ہیں ”النُّورُ وَالْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُغَايِرَةَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ“ ترجمہ: ایک قول یہ ہے کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن مجید ہے، یہ قول ضعیف ہے کیونکہ حرف عطف معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت کو ثابت کرتا ہے۔

(تفسیر رازی، جلد 11، صفحہ 327، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سوال میں موجود دلیل بھی کمزور ہے، کیونکہ عربی زبان میں کئی مقامات پر فصاحت و بلاغت اور دیگر مقاصد کے پیش نظر ثنیہ کے لئے واحد کی ضمیر کو لوٹایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ﴿يَا

﴿یہدی بہ﴾ میں واحد کی ضمیر تشنیہ یعنی نور اور کتاب دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے اور دونوں سے مراد علیحدہ علیحدہ ذاتیں ہیں۔ اور یہاں پر تشنیہ کے لئے واحد کی ضمیر کیوں لائی گئی اسکی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقّی (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں ”لانہما فی حکم الواحد فان المقصود منہما دعوة الخلق الی الحق“ ترجمہ: اسلئے کہ یہ دونوں (نور رسول کریم اور قرآن) ایک حکم میں ہیں کیونکہ ان دونوں سے مقصود خلق کو حق کی طرف دعوت دینا ہے۔

(روح البیان، جلد 2، صفحہ 369، دار الفکر، بیروت)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴿ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اسکے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے بلانے پر حاضر ہو جب وہ تمہیں بلائیں۔﴾ (پارہ 9، سورہ انفال، آیت 24)

یہاں ”دعاکم“ میں واحد کی ضمیر ہے جو تشنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے اسکی وجہ تفسیر کشاف میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے ”وحد الضمیر كما وحده فیما قبلہ، لأن استجابة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا استجابہ“ ترجمہ: ضمیر کو واحد لایا گیا جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی واحد لایا گیا اسلئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونا ایسے ہی ہے جیسے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونا۔

(تفسیر کشاف، ج 2، ص 210، دار الکتب العربی، بیروت)

ایک اور مقام پر ارشاد باری ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ ترجمہ: اور اللہ اور اسکے رسول کا حق زائد تھا کہ انہیں راضی کرتے۔

(پارہ 10، سورہ التوبة، آیت 62)

اس آیت کریمہ میں بھی ”یرضوه“ میں ”ہ“ ضمیر واحد کی ہے جو کہ تشنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ علامہ ابو البرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود حافظ الدین النسفی (متوفی 710ھ) اسکی وجہ بیان فرماتے ہیں ”وإنما وحد الضمیر لأنه لا تفاوت بین رضا الله ورضا رسول الله فكانا فی حکم شیء واحد“ ترجمہ: یہاں واحد کی ضمیر اس وجہ سے لائی گئی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں کوئی تفاوت نہیں ہے یہ دونوں ایک ہی شیء کے حکم میں ہیں۔

(تفسیر نسفی، ج 1، ص 690، دار الکلم الطیب، بیروت)

اس طرح کی بہت سی آیات قرآن پاک سے پیش کی جاسکتی ہیں کہ جن میں تشنیہ کے لئے واحد کی ضمیر لائی گئی ہے۔ اسی طرح سوال میں مذکور آیت کریمہ میں بھی

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شئ خلقه الله تعالى؟ فقال: هو نور نبيك يا جابر خلقه الله)) ترجمہ: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا: اے جابر! وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا۔

(الجزء المفقود من المصنف عبد الرزاق، حديث نمبر 18، ص 63، مؤسسة الشرف، لاہور)

نور مصطفیٰ کی عمر مبارک

عمر کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں۔ سیرت حلبیہ اور تفسیر روح البیان میں ہے ((وعن ابی ہریرۃ انہ علیہ السلام سأل جبریل علیہ السلام فقال (یا جبریل کم عمرک من السنین) فقال یا رسول اللہ لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل سبعین الف سنة مرة رأیتہ اثنتین وسبعین الف مرة فقال علیہ السلام: یا جبریل وعزة ربی انما ذلک (الکوکب)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا: آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ہر ستر ہزار برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جسے میں نے اپنی عمر میں بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبریل! میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہوں۔

(سیرت حلبیہ، باب نسبہ الشریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 47، دارالکتب العلمیہ، بیروت) تفسیر روح البیان، سورۃ التوبہ، تحت آیت 128، ج 3، ص 543، دارالفکر، بیروت

بعض روایات میں آیا ہے کہ پیدائش آدم سے چودہ ہزار برس پہلے نور کی

نور کی تخلیق اور منتقلی

نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے

کائنات کی ہر چیز سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ قرآن مجید میں نبی کریم سے حکایت ہے ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ترجمہ: میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ (سورۃ الانعام، آیت 163)

ظاہر ہے کہ اختیاری یا غیر اختیاری اسلام سے تو عالم کا کوئی ذرہ خالی نہیں۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ترجمہ: اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے۔

(سورۃ آل عمران، آیت 83)

پھر سب اسلام لانے والوں سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ہو سکتے ہیں جب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر عرائس البیان میں ہے ”اشارۃ علی تقدم روحه وجوهره علی جمیع الکون“ ترجمہ: اس آیت پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اور آپ کا جوہر (پیدائش میں) تمام کائنات پر مقدم ہے۔ (تفسیر عرائس البیان، تحت آیت ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾، ج 1، ص 238)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 850ھ) فرماتے ہیں ”وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْإِيجَادِ لِأَمْرٍ كُنْ كَمَا قَالَ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ ترجمہ: میں پہلا مسلمان ہوں امرِ کن سے ایجاد کے وقت جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔

(تفسیر نیشاپوری، ج 3، ص 196، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حالت میں موجود تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چودہ ہزار برس پہلے آپ کا نور تخلیق کیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ ہزار برس پہلے بھی موجود تھا جبکہ تخلیق اس سے بھی بہت پہلے ہو چکی تھی۔ سیرت حلبیہ میں ہے ((وعن علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نوراً بين يدي ربي قبل خلق آدم عليه السلام بأربعة عشر ألف عام)) ترجمہ: امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ اپنے والد مکرم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں پیدائش آدم علیہ السلام سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا۔

(سیرت حلبیہ، باب نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 47، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”حدیث میں چودہ ہزار کا ذکر ہے اس سے زیادہ کی نفی نہیں، لہذا دوسری روایت میں چودہ ہزار سے زیادہ سالوں کا وارد ہونا تعارض کا موجب نہیں۔“

(میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص 15، اسلامک بکس، لاہور)

آدم علیہ السلام جو کہ ابوالبشر ہیں جس وقت ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجِبَتْ لَكَ النَّبُوءَةُ؟ قَالَ: وَأَدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ)) ترجمہ: صحابہ کرام علیہم السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا: آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔

(جامع ترمذی، باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 9، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”(1) ترمذی جامع میں فائدہ تحسین واللفظ لہ، اور (2) حاکم و (3) بیہقی و (4) ابونعیم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور (5) احمد مسند اور (6) بخاری تاریخ میں، اور (7) ابن سعد و (8) حاکم و (9) بیہقی و (10) ابونعیم میسرۃ الفجر۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور (11) بزار و (12) طبرانی، (13) ابونعیم عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور (14) ابونعیم بطریق ضالحی امیر المؤمنین عمر الفاروق الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور (15) ابن سعد ابن ابی الجداء و مطرف بن عبد اللہ بن اشجی و عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے باسانید متباينہ والفاظ متقاربہ راوی حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی ((متی وجبت لك النبوة)) حضور کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہوئی؟ فرمایا ((وادم بين الروح والجسد)) جبکہ آدم درمیان روح اور جسد کے تھے۔

جبل الحفظ امام عسقلانی نے کتاب الاصابہ میں حدیث میسرہ کی نسبت فرمایا ”سندہ قوی“ ترجمہ: اس کی سند قوی ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 149، 150، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھاں کھاں رہا

جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش کے پردوں پر نظر آیا۔ عظیم محدث امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی (923ھ) نقل کرتے ہیں: ((یروی أنه لما خلق الله تعالى آدم، ألهمه أن قال: يا رب لم كنيتني أبا محمد، قال الله تعالى: يا آدم ارفع رأسك فرفع رأسه فرأى نور محمد صلي الله عليه وسلم في سرادق العرش، فقال: يا رب ما هذا النور؟ قال: هذا نور نبي

ﷺ کو سجدہ کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں تھا۔

(تفسیر کبیر، سورۃ بقرہ، تحت آیت 253، ج 6، ص 525، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ہذا فی الحقیقۃ تعظیم للنور المنطبع فی مرآۃ آدم علیہ السلام وهو النور المحمدی والحقیقۃ الاحمدیۃ“ ترجمہ: آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے میں حقیقتاً اس نور کی تعظیم مقصود تھی جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اور حقیقت احمدیہ تھا۔

(تفسیر روح البیان، ج 4، ص 462، دار الفکر، بیروت)

پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ ترجمہ: جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور ساجدین میں تمہارے دورے کو دیکھتا ہے۔

صدرالافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں ساجدین سے مؤمنین مراد ہیں اور معنی یہ ہیں کہ زمانہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ خاتون تک مؤمنین کی اصلا ب و ارحام میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے تمام اصول آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مؤمن ہیں۔

(تفسیر خزائن العرفان، ص 677، مطبوعہ ضیاء القرآن، لاہور)

امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 360ھ) نے اپنی سند کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کی ہے ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ))

من ذريتك اسمه في السماء أحمد، وفي الأرض محمد، لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضاً)) ترجمہ: مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو الہام فرمایا کہ وہ یہ عرض کریں: اے میرے رب! تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے آدم! اپنا سراٹھاؤ، آپ نے سراٹھایا تو نور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو عرش کے پردوں میں دیکھا، عرض کیا: اے میرے رب! یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ نور تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے، اس کا نام آسمانوں میں احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور زمین میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا اور نہ ہی آسمان و زمین کو پیدا کرتا۔

(موابب اللدنیہ، باب تشریف اللہ تعالیٰ لہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 47، المكتبة التوفيقية، القاہرہ مصر)

نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پشت اطہر میں رکھ دیا گیا جو کہ پیشانی سے چمکتا تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں: ((ولما خلق الله آدم جعل نور حبيبہ فی ظہرہ فكان یلمع فی جبینہ)) ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو ان کی پشت میں رکھ دیا تو وہ (اس قدر روشن و تابندہ تھا کہ) ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔

(تفسیر روح البیان، سورۃ التوبہ، تحت آیت 128، ج 3، ص 543، دار الفکر، بیروت)

فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اس کا سبب ہی یہی تھا کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا۔ سید المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 606ھ) فرماتے ہیں ”أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لِأَدَمَ لِأَجْلِ أَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ جَبْهَةُ آدَمَ“ ترجمہ: بے شک ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ

قَالَ: مِنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أُخْرِجَتْ نَبِيًّا)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی (لہ تعالیٰ عنہما) سے روایت ہے، فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ساجدین میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی تک آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے یہاں تک کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نبی ہیں۔

(المعجم الكبير للطبراني، عكرمة عن ابن عباس، ج 11، ص 362، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

ابونعیم احمد بن عبد اللہ اصہبانی رحمۃ (لہ تعالیٰ علیہ) (متوفی 430ھ) اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کرتے ہیں ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ) مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّبُ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ، حَتَّى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی (لہ تعالیٰ عنہما) سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے دورہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) انبیاء علیہم (لہ تعالیٰ علیہم وسلم) کی اصلاص (پاکیزہ پشتوں) میں دورہ فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ اپنی والدہ سے پیدا ہوئے۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، ذکر فضیلتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطیب، ج 1، ص 58، دار الفنائس، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ (لہ تعالیٰ علیہ) (متوفی 911ھ) روایت نقل کرتے ہیں ((وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا أَبَايَ أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّنَ كُنْتُ وَأَدَمُ فِي الْجَنَّةِ فَتَبَسَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي صُلْبِهِ وَهَبَطَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَنَا فِي صُلْبِهِ وَرَكِبْتُ السَّفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نُوْحٍ وَقَذَفْتُ فِي النَّارِ فِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَكَمْ يَلْتَقِ أَبُوای قَطَّ عَلَى سَفَاحٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْإِصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ مَصْنُفِي مَهْذَبًا لَا تَتَشَعَّبُ شَعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي

(خیرھما)) ترجمہ: ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی (لہ تعالیٰ عنہما) سے روایت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ اس وقت کہاں تھے جب آدم علیہ (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) جنت میں تھے؟ نبی کریم صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے تبسم فرمایا یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، پھر فرمایا: (اس وقت) میں ان کی پشت میں تھا، جب وہ زمین پر اتارے گئے تو (بھی) میں ان کی پشت میں تھا اور میں کشتی میں سوار ہوا اپنے والد نوح علیہ (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی پشت میں اور میں آگ میں پھینکا گیا اپنے والد ابراہیم علیہ (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی پشت میں، میرے والدین نے کبھی بھی سفاح (بدکاری) نہیں کی، اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اصلاص طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل کرتا رہا پاک صاف اور مہذب طریقہ سے، جب بھی دو گروہ بنتے تو میں ان میں سے بہتر گروہ میں ہوتا۔

(تفسیر درمنثور، ج 6، ص 330، دار الفکر، بیروت)

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ (لہ تعالیٰ علیہ) (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں: ((وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ جَعَلَ نُورَ حَبِيبِهِ فِي ظَهْرِهِ فَكَانَ يَلْمَعُ فِي جَبِينِهِ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى وَلَدِهِ شِيثَ الَّذِي هُوَ وَصِيهِ وَالثَّالِثُ مِنْ وَلَدِهِ وَكَانَتْ حَوَاءُ تَلِدُ ذَكَرًا وَأُنْثَىٰ مَعًا وَلَمْ تَلِدْ وَلَدًا مُنْفَرِدًا إِلَّا شِيثَ كَرَامَةِ لِهَذَا النُّورِ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِهِ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَطْلَبِ ثُمَّ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ إِلَى آمَنَةَ)) ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو پیدا کیا تو اپنے حبیب صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے نور کو ان کی پشت میں رکھ دیا تو وہ نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر یہ نور آدم علیہ (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے بیٹے حضرت شیت علیہ (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف منتقل ہو گیا جو کہ ان کے وصی تھے اور ان کی اولاد میں سے تیسرے تھے، حضرت حواء ایک بچہ اور ایک بچی

حضرت عبد المطلب کے پاس

امام قسطلانی رحمہ اللہ (متوفی 923ھ) فرماتے ہیں: ”وکان عبد المطلب یفوح منه رائحة المسك الإذفر، ونور رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یضیء فی غرته، وکانت قریش إذا أصابها قحط تأخذ بید عبد المطلب فتخرج به إلى جبل ثبیر فیتقربون به إلى الله تعالى، ویسألونه أن یسقیهم الغيث، فکان یغیثهم ویسقیهم ببركة نور محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غیثا عظیما“ ترجمہ: حضرت عبد المطلب سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، جب قریش قحط میں مبتلا ہوتے تو وہ حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر کوہ ثبیر کی طرف لے جاتے اور ان کے ذریعہ تقرب خداوندی تلاش کرتے اور بارش کے لیے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کثرت سے بارش عطا فرماتا۔

(مواہب اللدنیہ، باب طہارة نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم، ج 1، ص 63، المكتبة التوفيقية، القاهرة مصر)

مزید فرماتے ہیں ”ولما قدم أبرهة ملك اليمن من قبل أصحابه النجاشی لهدم بیت الله الحرام، وبلغ عبد المطلب ذلك، قال: یا معشر قریش، لا یصل إلى هدم البيت، لأن لهذا البيت رباً یحمیه ویحفظه. ثم جاء أبرهة فاستاق إبل قریش حتى طلع جبل ثبیر، فاستدارت دائرة غرة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على جبینہ كالہلال واشتد شعاعها على البيت الحرام مثل السراج، فلما نظر عبد المطلب إلى ذلك قال: یا معشر قریش: ارجعوا فقد کفیتم هذا الأمر، فو الله ما استدار هذا النور منی إلا أن یكون الظفر لنا، فرجعوا متفرقین“ ترجمہ: یمن کا بادشاہ ابرہہ (جو کہ اصحہ نجاشی

اکٹھے پیدا کرتی تھیں، صرف حضرت شیث عبد اللہ کو اکیلے پیدا کیا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی وجہ سے، پھر نور مصطفیٰ یکے بعد دیگرے ان کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، پھر ان کے بیٹے حضرت عبد اللہ کے پاس آیا اور پھر حضرت آمنہ کے پاس تشریف لایا۔

(تفسیر روح البیان، سورة التوبه، تحت آیت 128، ج 3، ص 543، دار الفکر، بیروت)

محدث و فقیہ علامہ علی قاری رحمہ اللہ (متوفی 1014ھ) فرماتے

ہیں ”والحاصل أن نور محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتقل من آبائه الکرام إلى أن ظهر ظهورا بینا فی ظهر إبراهیم عليه الصلاة والسلام“ ترجمہ: حاصل کلام یہ ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء کرام سے منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت اطہر میں خوب ظاہر ہوا۔

(شرح شفاء، الفصل الاول فیما جاء من ذلك مجيء المدح، ج 1، ص 50، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام علی بن ابراہیم حلبی رحمہ اللہ (متوفی 1044ھ) نقل کرتے

ہیں: ((قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فأهبطني الله تعالى إلى الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح وقذفني في صلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم لم یزل ینقلني من الأصاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بین أبوی لم یلتقیا علی سفاح قط)) ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اتارا اور مجھے نوح علیہ السلام کی پشت میں رکھا، اور مجھے ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، مجھے اصلا ب کریمہ اور ارحام طاہرہ سے منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ میں اپنے والدین سے پیدا ہوا اور میرے والدین کبھی بھی بدکاری پر اکٹھے نہیں ہوئے۔

(سیرت حلبیہ، باب نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 47، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

سے پہلے تھا) جب (معاذ اللہ) بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا، حضرت عبد المطلب تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے قریش کو کہا: اے گروہ قریش! وہ بیت اللہ کو نہیں گرا سکے گا کیونکہ یہ رب عزوجل کا گھر ہے وہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر جب ابرہہ آیا تو وہ قریش کے اونٹوں کو ہنکا کر لے گیا۔ حضرت عبد المطلب کوہ شہر پر چڑھے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال (چاند) کی شکل میں ان کی پیشانی میں اس قوت سے چمکا کہ اس کی شعاعیں چراغ کی طرح خانہ کعبہ پر پڑیں، جب حضرت عبد المطلب نے نور مصطفیٰ کو خانہ کعبہ پر چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا: اے گروہ قریش! واپس چلو تمہیں یہ امر کافی ہے، اللہ کی قسم جب بھی یہ نور مجھ میں اس طرح چمکتا ہے تو فتح ہماری ہوتی ہے، تمام لوگ متفرق ہو کر واپس آ گئے۔

(مواہب اللدنیہ، باب طہارۃ نسبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 63، المكتبة التوفيقية، القاہرہ مصر)

مزید فرماتے ہیں ”وروی: أنه لما حضر عبد المطلب عند أبرهة أمر سايس فيله الأبيض العظيم الذي كان لا يسجد للملك أبرهة كما تسجد سائر الفيلة أن يحضره بين يديه، فلما نظر الفيل إلى وجه عبد المطلب، برك كما يبرك البعير، وخر ساجدا، وأنطق الله تعالى الفيل، فقال: السلام على النور الذي في ظهرك يا عبد المطلب“ ترجمہ: جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس تشریف لے کر گئے تو ابرہہ نے سائیس کو حکم دیا کہ بڑے سفید ہاتھی کو لائے، یہ وہ سفید ہاتھی تھا کہ (سدھانے کے باوجود) جس نے کبھی ابرہہ کو سجدہ نہیں کیا تھا حالانکہ باقی سارے ہاتھی (سدھانے کی وجہ سے) اسے سجدہ کرتے تھے، جب ہاتھی کی نظر حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑی تو ان کے سامنے ادب سے اس طرح بیٹھ گیا جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہوا گر پڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت

گویائی عطا فرمائی تو ہاتھی نے کہا: السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، سلام ہو اس نور پر جو تمہاری پیٹھ میں ہے اے عبد المطلب۔

(مواہب اللدنیہ، باب طہارۃ نسبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 63، المكتبة التوفيقية، القاہرہ مصر)

حضرت عبد اللہ کے پاس

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((لَمَّا خَرَجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بِابْنِهِ لِيُزَوِّجَهُ، مَرَّ بِهِ عَلَى كَاهِنَةٍ مِنْ أَهْلِ تِبَالَةَ مُتَهَوِّدَةٍ، قَدْ قَرَأَتِ الْكُتُبَ يَقُولُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مَرْءٍ الْخُثَمِيَّةِ، فَرَأَتْ نُورَ النَّبُوَّةِ فِي وَجْهِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: يَا فَتَى، هَلْ لَكَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْآنَ، وَأُعْطِيكَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ... وَالْحِلُّ لَا حِلَّ فَاسْتَبَيْنَهُ... فَكَيْفَ لِي الْأَمْرُ الَّذِي تَبْغِينَهُ، ثُمَّ مَضَى مَعَ أَبِيهِ، فَزَوَّجَهُ أَمْنَةَ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ زُهْرَةَ، فَأَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ نَفْسَهُ دَعَتْهُ إِلَى مَا دَعَتْهُ إِلَيْهِ الْخُثَمِيَّةُ، فَأَتَاهَا، فَقَالَتْ: يَا فَتَى، مَا صَنَعْتَ بَعْدِي؟ قَالَ: زَوَّجَنِي أَبِي أَمْنَةَ بِنْتُ وَهْبٍ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، قَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَنَا بِصَاحِبَةِ رِيَّةٍ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ فِي وَجْهِكَ نُورًا، فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ فِيَّ، وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ حَيْثُ أَحَبُّ)) ترجمہ: جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کی شادی کے لئے نکلے تو اہل تبالہ کی ایک یہودی کاہنہ پر گزر ہوا اس نے کتب بھی پڑھ رکھی تھیں اس کو فاطمہ بنت مرخمیہ کہا جاتا تھا، اس نے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ زیبا میں ایک نور دیکھا تو اس نے کہا کہ اے نوجوان، کیا تو ابھی میرے ساتھ جمار غبت رکھتا ہے

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل التاسع فی ذکر حمل امه، ج 1، ص 136، دار النفائس، بیروت)

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ: یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن
کتاب۔ (سورۃ المائدہ، آیت 15)

(تفسير ابن عباس، ج 1، ص 90، مطبوعه لبنان)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الثامن فی تزویج امه آمنه بنت وهب، ج 1، ص 131، دارالفائس، بیروت)

(دعوى بالانقضاء بطريق التمسك بالاعتداء على حق الملكية العامة - 72 والمكتبة التفتحه والقانونية)

نور مصطفیٰ ﷺ اور عقیدہ اہل سنت

کیا نور لباس بشریت میں آسکتا ہے؟

سوال: کیا ایک شخصیت نور و بشر ہو سکتی ہے، کیا نور لباس بشریت میں آسکتا ہے؟

جواب: جی ہاں! نور لباس بشریت میں آسکتا ہے، جبریل علیہ السلام نور ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ کئی بار لباس بشریت میں تشریف لائے، بلکہ قرآن مجید میں آپ پر بشر کا اطلاق کیا گیا۔

(1) حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ترجمہ: تو وہ اس کے سامنے تندرست بشر کی شکل میں ظاہر ہوا۔

(2) حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت ﷺ میں حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے۔

(صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 206، مطبوعہ دار طوق النجاة)

(3) حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ((إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضُ الثِّيَابِ، شَدِيدٌ سَوَادُ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ)) ترجمہ: اچانک ایک شخص سفید لباس میں ملبوس، کالے سیاہ بالوں والا آیا، اس پر سفر کے اثرات بھی نہ تھے اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔

علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میں موجود تھی، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت قریب ہوئی تو ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے کہا کہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا جس نے کمرے اور گھر کو بھر دیا، نور کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔

(المعجم الكبير للطبراني، ج 1، ص 147، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

محدث ابو نعیم رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں ((لَمَّا كَانَ لَيْلَةً وَلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَجَسَ إِيوَانُ كِسْرَى وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعُ عَشْرَةَ شُرَافَةً وَخَمَدَتْ نَارُ فَارِسَ وَلَمْ تَخْمَدْ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَلْفِ عَامٍ، وَغَاضَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةَ وَرَأَى الْمُؤَبَذَانُ إِبِلًا صَعَابًا تَقْوُدُ خَيْلًا عَرَابًا قَدْ قَطَعَتْ دَجْلَةَ وَانْتَشَرَتْ فِي بِلَادِهِ)) ترجمہ: جس رات میں سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے، کسریٰ کے محل میں زلزلہ آگیا اور اس کے چودہ کنگرے گر پڑے، اور فارس کی آگ بجھ گئی جبکہ اس سے ایک ہزار سال سے نہ بجھی اور بحیرہ ساوہ کا پانی اتر گیا، اور مؤبذان نے خواب میں سرکش اونٹ دیکھے جن کو خالص عربی گھوڑے ہانک رہے تھے انہوں نے دجلہ عبور کیا اور سب شہروں میں پھیل گئے۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل التاسع فی ذکر حمل امہ، ج 1، ص 138، دار النفائس، بیروت)

اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔

کھانا پینا بشریت کے لوازم میں سے ہے، نور کھاتا پیتا نہیں، مگر جب نور لباس بشریت میں آتا ہے تو بشریت کے لوازم بھی ساتھ ہوتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ ہاں جب نور انیت کا غلبہ ہوتا ہے تو یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں یعنی بغیر افطار کے لگا تا روزے رکھتے ہیں، صحابہ کرام اجازت مانگتے ہیں تو ان کو ارشاد ہوتا ہے: ((ایکم مثلی)) ترجمہ: تم میں سے میری مثل کون ہے۔

(صحیح بخاری، باب التکلیل لمن اکثر الوصال، ج 3، ص 37، مطبوعہ دار طوق النجاة)

سوال: حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((یا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبیک من نوره)) ترجمہ: اے جابر! بیشک اللہ تعالیٰ نے تمام عالم سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

اس حدیث میں جو نور محمدی کو نور خدا سے پیدا ہونا آیا ہے:

اس میں زید کہتا ہے کہ یہ بشرط صحت متشابہ کے حکم میں ہے۔

اور عمر و کہتا ہے یہ انفکاک (جدا ہونا) ذات سے ہوا ہے۔

بکر کہتا ہے کہ یہ مثل شمع سے شمع روشن کر لینے کے ہوا ہے۔

اور خالد کہتا ہے متشابہات میں مذہب اسلم رکھتا ہوں اور سالم کو برا نہیں

جانتا، اس میں چون و چرا بیجا ہے۔

جہو (ب: اعلیٰ حضرت اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ”عمر و کا

قول سخت باطل و شنیع و گمراہی فطیع بلکہ سخت ترامر کی طرف منجر ہے، اللہ عز و جل اس سے

پاک ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے، اور قول زید میں لفظ ”بشرط

صحت“ بوئے انکار دیتا ہے، یہ جہالت ہے، باجماع علماء دربارہ فضائل صحت مصطلح

وہ سرکارِ رحمتی (ﷺ) کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر بیٹھ گیا، سولات کیے، اس کے بعد چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جانتے ہو یہ سائل کون تھا، عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ارشاد فرمایا: ((فانه جبرئیل اتاکم یعلمکم دینکم)) ترجمہ: وہ جبرئیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سیکھانے آئے تھے۔

(صحیح مسلم، باب معرفة الايمان والاسلام، ج 1، ص 36، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جب جبریل علیہ السلام کے لباس بشریت میں آنے اور قرآن مجید میں آپ پر بشر کا اطلاق ہونے سے آپ کی نورانیت میں فرق نہیں آیا تو حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس بشریت میں آنے اور قرآن مجید میں آپ پر بشر کہنے سے آپ کی نورانیت میں کیسے فرق آسکتا ہے۔

کھاتے پیتے کیوں تھے؟

سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے؟

جہو (ب: اصول ہے کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی ہے اس کے لوازم بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ اصول بھی قرآن مجید سے ماخوذ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کے سانپوں کے سامنے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدھے کی شکل اختیار کر گیا اور سانپوں کو کھا گیا، پھر جب پکڑا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال تو ناگاہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔

(سورة الاعراف، آیت 117)

دیکھیں عصا (لاٹھی) کا کام کھانا پینا نہیں، مگر جب وہ اژدھے کے لباس میں ہے تو سانپوں کو کھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی اس کے لوازم بھی

محدثین کی حاجت نہیں، مع ہذا علامہ عارف باللہ سید عبدالغنی نابلسی فرم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تصحیح فرمائی۔ علاوہ بریں یہ معنی قدیماً و حدیثاً تصانیف و کلمات ائمہ علماء و اولیاء و عرفاء میں مذکور و مشہور و ملوثی بالقبول رہنے پر خود صحت حدیث کی دلیل کافی ہے، فان الحدیث یتقوی بتلقی الائمة بالقبول کما اشار الیہ الامام الترمذی فی جامعہ و صرح بہ علماؤنا فی الاصول۔ ترجمہ: اس لئے کہ حدیث علماء کی طرف سے تلقی بالقبول پا کر قوی ہو جاتی ہے جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمارے علماء نے اصول میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔

ہاں اسے باعتبار کنہ کیفیت متشابہات سے کہنا وجہ صحت رکھتا ہے، واقعی نہ رب العزت جل جلالہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور مطہر سید انور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر بنایا، نہ بے بتائے اس کی پوری حقیقت ہمیں خود معلوم ہو سکتی ہے، اور یہی معنی متشابہات ہیں۔

بکر نے جو کہا وہ دفع خیال ضلال عمرو کے لئے کافی ہے، شمع سے شمع روشن ہو جاتی ہے بے اس کے کہ اس شمع سے کوئی حصہ جدا ہو کر یہ شمع بنے اس سے بہتر آفتاب اور دھوپ کی مثال ہے کہ نور شمس نے جس پر تجلی کی وہ روشن ہو گیا اور ذات شمس سے کچھ جدا نہ ہوا مگر ٹھیک مثال کی وہاں مجال نہیں، جو کہا جائے گا ہزاراں ہزار وجوہ پر ناقص و ناتمام ہوگا، بلاشبہ طریق السلم قول خالد ہے اور وہی مذہب ائمہ سلف رضی اللہ تعالیٰ عنہم (جمع)۔ واللہ سبخنہ و تعالیٰ اعلم۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 661، 662، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: مثال چراغ کی جو جناب نے فرمائی ہے، زید کہتا ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا جائے اور دوسرے چراغ سے اور بہت سے چراغ

روشن کئے جائیں، پہلے اور دوسرے میں کچھ کمی نہیں آئی، یہ آپ کا فرمانا صحیح اور بجا ہے لیکن یہ سب چراغ نام اور ذات اور روشنی میں ہم جنس ہیں یا نہیں اور یہ سب مرتبہ برابر ہونے کا رکھتے ہیں یا نہیں؟

جواب: مثال سمجھانے کو ہوتی ہے نہ کہ ہر طرح برابری بتانے کو۔ قرآن عظیم میں نور الہی کی مثال دی ﴿کم شکوۃ فیہا مصباح﴾ ترجمہ: (جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔) کہاں چراغ اور قندیل اور کہاں نور رب جلیل۔

یہ مثال وہابیہ کے اس اعتراض کے دفع کو تھی کہ نور الہی سے نور نبوی پیدا ہوا تو نور الہی کا ٹکڑا جدا ہونا لازم آیا، اسے بتایا گیا کہ چراغ سے چراغ روشن ہونے میں اس کا ٹکڑا کٹ کر اس میں نہیں آ جاتا۔ جب یہ فانی مجازی نور اپنے نور سے دوسرا نور روشن کر دیتا ہے تو اس نور الہی کا کیا کہنا، نور سے نور پیدا ہونے کا نام و روشنی میں مساوات بھی ضرور نہیں، چاند کا نور آفتاب کی ضیاء سے ہے، پھر کہاں وہ اور کہاں یہ، علم ہیئت میں بتایا گیا ہے کہ اگر چودھویں رات کے کامل چاند کے برابر نوے ہزار چاند ہوں تو روشنی آفتاب تک پہنچیں گے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 662، 663، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ذاتی سے پیدا ہوئے ہیں یا نور صفاتی سے؟

جواب: حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ اللہ عزوجل کے نور ذاتی سے پیدا ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے ((ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ)) ترجمہ: اے جابر! بیشک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

حدیث میں "نورہ" فرمایا جس کی ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اسم ذات

آدم علیہ السلام سے ارشاد ہوا ((لولا محمد ما خلقتک ولا ارضا ولا سماء)) ترجمہ: اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں بناتا نہ زمین و آسمان کو۔

(المواہب اللدنیہ، المقصد الاول، ج 1، ص 70، المکتب الاسلامی، بیروت ☆ مطالع المسرات الحزب الثانی، ص 264، مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد)

تو سارا جہان ذات الہی سے بواسطہ حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا یعنی حضور کے واسطے حضور کے صدقے حضور کے طفیل میں۔ لاناہ صلی اللہ علیہ وسلم استفاض الوجود میں حضرة العزة ثم هو افاض الوجود علی سائر البریة كما تزعم کفرۃ الفلاسفة من توسیط العقول، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، هل من خلاق غیر اللہ۔ ترجمہ: یہ بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وجود حاصل کیا پھر باقی مخلوق کو آپ نے وجود دیا جیسے فلاسفہ کافر گمان کرتے ہیں کہ عقول کے واسطے سے دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اس قول سے بلند و بالا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہو سکتا ہے۔

بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی کے طفیل میں نہیں، اپنے رب کے سوا کسی کے واسطے نہیں تو وہ ذات الہی سے بلا واسطہ پیدا ہیں۔ زرقانی شریف میں ہے ”ای من نورہو ذاتہ لا بمعنی انہا مادة خلق نورہ منها بل بمعنی تعلق الارادة به بلا واسطۃ شیء فی وجودہ“، یعنی اس نور سے جو اللہ کی ذات ہے، یہ مقصد نہیں کہ وہ کوئی مادہ ہے جس سے آپ کا نور پیدا ہوا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے نور سے بلا کسی واسطہ فی الوجود کے متعلق ہوا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، المقصد الاول، ج 1، ص 46، دارالمعرفت، بیروت)

ہے۔ من نور جمالہ او نور علمہ او نور رحمہ (اپنے جمال کے نور سے یا اپنے علم کے نور سے یا اپنی رحمت کے نور سے) وغیرہ نہ فرمایا کہ نور صفات سے تخلیق ہو۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں ”(من نور) ای من نورہو ذاتہ“، یعنی اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور سے پیدا کیا جو عین ذات الہی ہے، یعنی اپنی ذات سے بلا واسطہ پیدا فرمایا۔

(فتاوی رضویہ، ج 30، ص 665، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے کیا معنی ہیں؟
جواب: عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الہی ذات رسالت کیلئے مادہ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہو، یا عیاذاً باللہ ذات الہی کا کوئی حصہ یا کُل، ذات نبی ہو گیا۔ اللہ عزوجل حصے اور ٹکڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی شے میں حلول فرمانے سے پاک و منزہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ کسی شے جزء ذات الہی خواہ کسی مخلوق کو عین و نفس ذات الہی ماننا کفر ہے۔

اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ و رسول جانیں، جہل و جلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم میں ذات رسول کو تو کوئی پہچانتا نہیں۔ حدیث میں ہے ((یا ابابکر لم یعرفنی حقیقۃ غیر ربی)) ترجمہ: اے ابوبکر! مجھے جیسا میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔ (مطالع المسرات، ص 129، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

ذات الہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کسے مفہوم ہو مگر اس میں فہم ظاہر ہیں کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عزوجل نے تمام جہان کو حضور پر نور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ ((لولاک لما خلقت الدنیا)) ترجمہ: اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا۔

(تاریخ دمشق، المکتب، ذک عہدہ الخ، ص 297، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ (سورۃ النور، آیت 35)

ورنہ کجا چراغ اور کجا وہ نور حقیقی، ولله المثل الاعلیٰ، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔

توضیح صرف ان دو باتوں کی منظور ہے ایک یہ کہ دیکھو آفتاب سے تمام اشیاء منور ہوئیں بے اسکے آفتاب خود آئینہ ہو گیا یا اس میں سے کچھ جدا ہو کر آئینہ بنا، دوسرے یہ کہ ایک آئینہ نفس ذات آفتاب سے بلا واسطہ روشن ہے باقی بوساطہ، ورنہ حاشا کہاں مثال اور کہاں وہ بارگاہ جلال۔

باقی اشیاء سے کہ مثال میں بالواسطہ منور مانیں آفتاب حجاب میں ہے اور اللہ عزوجل ظاہر فوق کل ظاہر ہے، آفتاب ان اشیاء تک اپنے وصول نور میں وساطت کا محتاج ہے اور اللہ عزوجل احتیاج سے پاک، غرض کسی بات میں نہ تطبیق مراد نہ ہرگز ممکن، حتیٰ کہ نفس وساطت بھی یکساں نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 666 تا 669، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مذکورہ بالا جواب پر مزید دلائل دینے کے بعد آخر میں کچھ فوائد ذکر کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں ”اس تقریر منیر سے مقاصد مذکورہ کے سوا چند فائدے اور حاصل ہوئے:

اولاً: یہ بھی روشن ہو گیا کہ تمام عالم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکر بنا، بے اس کے کہ نور حضور تقسیم ہوا یا اس کا کوئی حصہ این و آں بنا ہو۔ اور یہ کہ وہ جو حدیث میں ارشاد ہوا کہ پھر اس نور کے چار حصے کئے، تین سے قلم و لوح و عرش بنائے، چوتھے کے پھر چار حصے کئے الی آخر، یہ اس کی شعاؤں کا انقسام جیسے ہزار آئینوں میں آفتاب کا نور چمکے تو وہ ہزار حصوں پر منقسم نظر آئے گا، حالانکہ آفتاب منقسم نہ ہوا نہ اس کا کوئی حصہ آئینوں میں آیا۔

یا زیادہ سے زیادہ بغرض توضیح ایک کمال ناقص مثال یوں خیال کیجئے کہ آفتاب نے ایک عظیم و جمیل و جلیل آئینہ پر تجلی کی، آئینہ چمک اٹھا اور اس کے نور سے اور آئینے اور پانیوں کے چشمے اور ہوائیں اور سائے روشن ہوئے آئینوں اور چشموں میں صرف ظہور نہیں بلکہ اپنی اپنی استعداد کے لائق شعاع بھی پیدا ہوئی کہ اور چیز کو روشن کر سکے کچھ دیواروں پر دھوپ پڑی، یہ کیفیتیں نور سے متکیف ہیں اگرچہ اور کو روشن نہ کریں جن تک دھوپ بھی نہ پہنچی، وہ ہوائے متوسط نے ظاہر کی جیسے دن میں مسقف دالان کی اندرونی دیواریں ان کا حصہ صرف اسی قدر ہوا کہ کیفیت نور سے بہرہ نہ پایا، پہلا آئینہ خود ذات آفتاب سے بلا واسطہ روشن ہے اور باقی آئینے چشمے اس کے واسطے سے اور دیواریں وغیرہا واسطہ درواسطہ پھر جس طرح وہ نور کہ آئینہ اول پر پڑا بعینہ آفتاب کا نور ہے بغیر اس کے آفتاب خود یا اس کا کوئی حصہ آئینہ ہو گیا ہو، یونہی باقی آئینے اور چشمے کہ اس آئینے سے روشن ہوئے اور دیوار وغیرہ اشیاء پر ان کی دھوپ پڑی یا صرف ظاہر ہوئیں، ان سب پر بھی یقیناً آفتاب ہی کا نور اور اسی سے ظہور ہے، آئینے اور چشمے فقط واسطہ وصول ہیں، ان کی حد ذات میں دیکھو تو یہ خود نور تو نور، ظہور سے بھی حصہ نہیں رکھتے۔

يك چراغ ست دريس خانه كه از پر تو آں

هر كجا می نگری انجمنی ساخته اند

ترجمہ: اس گھر میں ایک چراغ سے جس کی تابش سے تو جہاں دیکھتا ہے انجمن بنائے ہوئے ہیں۔

یہ نظر محض ایک طرح کی تقریب فہم کے لئے ہے جس طرح ارشاد ہوا: ﴿مثلاً نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح﴾ ترجمہ: اس کے نور کے مثال ایسے ہے جیسے ایک

سے نکال لیں تو عالم دفعۃً فناً محض ہو جائے۔

وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

نیز جس طرح ابتداءً وجود میں تمام جہان اس سے مستفیض ہوا بعد وجود بھی

ہر آن اسی کی مدد سے بہرہ یاب ہے، پھر تمام جہان میں کوئی اس کے مساوی نہیں

ہو سکتا۔ یہ تینوں باتیں مثال آفتاب سے روشن ہیں، آئینے اس سے روشن ہوئے

اور جب تک روشن ہیں اسی کی مدد پہنچ رہی ہے اور آفتاب سے علاقہ چھوٹتے ہیں فوراً

اندھیرے میں پھر کتنے ہی چمکیں سورج کی برابری نہیں پاتے۔ یہی حال ایک ذرہ

عالم عرش و فرش اور جو کچھ ان میں ہے اور دنیا و آخرت اور ان کے اہل اور انس و جن

و ملک و شمس و قمر و جملہ انوار ظاہر و باطن حتیٰ کہ شمس رسالت علیہم (الصلوة) (النبی) کا ہمارے

آفتاب جہاں تاب بعالم مآب علیہ (الصلوة) (الدلائل) من (السلک) (الرباب) کے ساتھ ہے کہ ہر

ایک ایجاد امداد و ابتداء و بقاء میں ہر حال، ہر آن ان کا دست نگر، ان کا محتاج ہے۔ واللہ

الحمد۔

مطالع المسرات میں ہے ”اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم محی حیوۃ جمیع

الکون بہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو روحہ و حیوۃ و سبب وجودہ و بقاءہ“ ترجمہ:

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محی ہے، زندہ فرمانے والے، اس لئے کہ

سارے جہان کی زندگی حضور سے ہے تو حضور تمام عالم کی جان و زندگی اور اس کے

وجود و بقاء کے سبب ہیں۔ (مطالع المسرات، ص 99، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

اسی میں ہے ”ہو صلی اللہ علیہ وسلم روح الاکوان و حیاتہا و سر وجودہا

و لولہا لذہبت و تلاشت کما قال سید عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نفعنا بہ و لا

ثانیاً: یہ شبہ بھی دفع ہو گیا کہ خلق میں کفار و مشرکین بھی ہیں، وہ محض ظلمت

ہیں تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکر بنے اور نرے نجس ہیں تو اس نور پاک سے

کیونکر مخلوق مانے گئے۔ وجہ اندفاع ہماری تقریر سے روشن، ظلمت ہو یا نور، جس نے

خلعت وجود پایا ہے اس کے لئے تجلی آفتاب وجود سے ضرور حصہ ہے اگرچہ نور نہ ہو

صرف ظہور ہو، اور شعاع شمس (سورج کی شعاع) ہر پاک و ناپاک جگہ پڑتی ہے وہ

جگہ فی نفسہ پاک ہے اس سے دھوپ ناپاک نہیں ہو سکتی۔

ثالثاً: یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جس طرح مرتبہ وجود میں صرف ایک ذات حق

ہے باقی سب اسی کے پر تو وجود سے موجود، یونہی مرتبہ ایجاد میں صرف ایک ذات

مصطفیٰ ہے باقی سب پر اسی کے عکس کا فیضان وجود، مرتبہ کون میں نور احدی آفتاب

ہے اور تمام عالم اس کے آئینے اور مرتبہ تکوین میں نور احمدی آفتاب ہے اور سارا جہان

اس کے آگینے۔

رابعاً: نور احدی تو نور احدی، نور احمدی پر بھی یہ مثال منیر (سورج والی

مثال) مثال چراغ سے احسن و اکمل ہے، ایک چراغ سے بھی اگرچہ ہزاروں چراغ

روشن ہو سکتے ہیں بے اس کے کہ ان چراغوں میں اس کا کوئی حصہ آئے مگر دوسرے

چراغ صرف حصول نور میں اسی چراغ کے محتاج ہوئے، بقاء میں اس سے مستغنی ہیں،

اگر انہیں روشن کر کے پہلے چراغ کو ٹھنڈا کر دیجئے ان کی روشنی میں فرق نہ آئے گا نہ

روشن ہونے کے بعد ان کو اس سے کوئی مدد پہنچ رہی ہے مع ہذا کسب نور کے بعد ان

میں اور اس چراغ اول میں کچھ فرق نہیں رہتا سب یکساں معلوم ہوتے ہیں بخلاف نور

محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عالم جس طرح اپنی ابتداءً وجود میں اس کا محتاج تھا کہ وہ نہ

ہوتا تو کچھ نہ بنتا یونہی ہر شے اپنی بقا میں اس کی دست نگر ہے، آج اس کا قدم در میان

شیء الا هو به منوط اذلولاً الواسطة لذهب كما قبل المتوسط “
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی جان و حیات و سبب وجود ہیں حضور نہ ہوں
تو عالم نیست و نابود ہو جائے کہ حضرت سیدی عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
عالم میں کوئی ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہ ہو، اس لئے کہ
واسطہ نہ رہے تو جو اس کے واسطہ سے تھا آپ ہی فنا ہو جائے۔

(مطالع المسرات، ص 263، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

ہمزہ شریف میں ارشاد فرمایا: ”کل فضل فی العلمین فمن فضل النبی
استعارة الفضلاء“ ترجمہ: جہان والوں میں جو خوبی جس کسی میں ہے وہ اس نے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے مانگ کر لی ہے۔

(ام القرى فی مدح خیر الوری، الفصل السادس، ص 19، حزب القادرية، لاہور)

امام ابن حجر مکی افضل القرى میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں
”لانه الممدلهم اذ هو الوارث للحضرة الالهية والمستمد منها بلا واسطة
دون غيره فانه لا يستمد منها الا بواسطته فلا يصل لكامل منها شيء الا
وهو من بعض مدده وعلى يديه “ ترجمہ: تمام جہان کی امداد کرنے والے نبی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اس لئے کہ حضور ہی بارگاہ الہی کے وارث ہیں بلا واسطہ خدا سے
حضور ہی مدد لیتے ہیں اور تمام عالم مدد الہی حضور کی وساطت سے لیتا ہے تو جس کامل کو
خوبی ملی وہ حضور ہی کی مدد اور حضور ہی کے ہاتھ سے ملی۔ (افضل القرى شرح ام القرى)

خامساً: ہماری تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضور خود نور ہیں تو حدیث

مذکور میں نور نبیک کی اضافت بھی من نورہ کی طرح بیانہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے اظہار نعمت الہیہ کے لئے عرض کی: ((واجعلنی نوراً)) ترجمہ: اور اے
اللہ! مجھے نور بنا دے۔

(الخصائص الكبرى باب الآية فی انه لم یکن یرى له ظل، ج 1، ص 6، برکات رضا، گجرات ہند)

اور خود رب العزۃ عزوجل نے قرآن عظیم میں ان کو نور فرمایا ﴿قَدْ جَاءَ كمْ
مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک
نور آیا اور روشن کتاب۔
پھر حضور کے نور ہونے میں کیا شبہ رہا۔

اقول: اگر ((نور نبیک)) میں اضافت بیانہ نہ لو بلکہ نور سے وہی معنی
مشہور یعنی روشنی کہ عرض و کیفیت ہے مراد لو تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق نہ
ہوئے بلکہ ایک عرض و صفت، پھر وجود موصوف سے پہلے صفت کا وجود کیونکر ممکن؟
لا جرم حضور ہی خود وہ نور ہیں کہ سب سے پہلے مخلوق ہوا۔

(فتاوی رضویہ، ج 30، ص 672 تا 680، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضور ﷺ کا سایہ نہ تھا

سوال: رسول اللہ ﷺ کا سایہ تھا یا نہیں؟ مدلل ارشاد فرمادیں۔

جواب: تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت ﷺ کے جسد اطہر کا سایہ

نہیں تھا، اس پر درج ذیل دلائل ہیں:

(1) حکیم ترمذی نے ذکوان سے روایت کی ((ان رسول اللہ ﷺ

وَنَمَّ لَمْ يَكُنْ يَرَى لَهُ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ)) ترجمہ: سرور عالم ﷺ کا سایہ نہ دھوپ میں نظر آتا نہ چاندنی میں۔

(الخصائص الكبرى بحوالہ الحکیم الترمذی، باب الآیۃ فی انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یرى له ظل، ج 1، ص 68، مرکز اہلسنت، گجرات ہند)

(2) سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور حافظ علامہ ابن جوزی محدث رحمہما اللہ

حضرت سیدنا وابن سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں

((قال لم یکن لرسول اللہ ﷺ ظل، ولم یقم مع شمس قط

الاغلب ضوء الشمس، ولم یقم مع سراج قط الاغلب ضوءه علی

ضوء السراج)) ترجمہ: یعنی رسول اللہ ﷺ کے لئے سایہ نہ تھا، اور نہ کھڑے

ہوئے آفتاب کے سامنے مگر یہ (کہ) ان کا نور عالم افروز خورشید کی روشنی پر غالب

آگیا، اور نہ قیام فرمایا چراغ کی ضیاء میں مگر یہ کہ حضور کے تابش نور نے اس کی چمک کو

دبایا۔

(الوفاء باحوال المصطفیٰ، الباب التاسع والعشرون، ج 2، ص 407، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

(3) امام علام حافظ جلال المملۃ والدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب

خصائص کبریٰ میں اس معنی کے لئے ایک باب وضع فرمایا اور اس میں حدیث ذکوان

ذکر کر کے نقل کیا ”قال ابن سبع من خصائصه ﷺ ان ظله کان لا یقع

علی الارض وانه کان نور افکان اذا مشی فی الشمس والقمر لا ینظر له

ظل قال بعضهم ویشہد له حدیث قوله ﷺ ان ظله کان لا یقع

((واجعلنی نوراً)) ترجمہ: ابن سبع نے کہا حضور کے خصائص کریمہ سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین

پر نہ پڑتا اور آپ نور محض تھے، تو جب دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا۔

بعض علماء نے فرمایا اس کی شاہد ہے وہ حدیث کہ حضور نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ

مجھے نور کر دے۔

(الخصائص الكبرى، باب الآیۃ انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یرى له ظل، ج 1، ص 68، مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات ہند)

(4) انموذج اللیب فی خصائص الحبیب ﷺ باب ثانی فصل رابع

میں فرماتے ہیں ”لم یقع ظله علی الارض ولا رئی له ظل فی شمس ولا قمر

قال ابن سبع لانه کان نور اقال رزین لغلبة انوارہ“ ترجمہ: نبی ﷺ کا

سایہ زمین پر نہ پڑا، حضور کا سایہ نہ دھوپ میں نظر آیا نہ چاندنی میں۔ ابن سبع نے

فرمایا اس لئے کہ حضور نور ہیں۔ امام رزین نے فرمایا اس لئے کہ حضور کے انوار سب پر

غالب ہیں۔

(5) امام علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ شفاء شریف میں فرماتے ہیں ”ومن

دلائل نبوتہ ما ذکر من انہ کان لا ظل لشخصه فی شمس ولا قمر لانه

کان نوراً“ ترجمہ: حضور کے دلائل نبوت و آیات رسالت سے ہے وہ بات جو مذکور

ہوئی کہ آپ کے جسم انور کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا نہ چاندنی میں اس لئے کہ حضور نور

ہیں۔ (الشفاء، فصل ومن ذلك ما ظهر من الآيات، ج 1، ص 225، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

(6) علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی شرح نسیم الریاض میں

فرماتے ہیں: دھوپ اور چاندنی اور جو روشنیاں کہ ان میں بسبب اس کے کہ اجسام، انوار کے حاجب ہوتے ہیں لہذا ان کا سایہ نہیں پڑتا جیسا کہ انوار حقیقت میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ پھر حدیث کتاب الوفاء ذکر کر کے اپنی ایک رباعی انشاد کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سایہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بسبب حضور کی کرامت و فضیلت کے زمین پر نہ کھینچا گیا اور تعجب ہے کہ باوجود اس کے تمام آدمی ان کے سایہ میں آرام کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں: بہ تحقیق قرآن عظیم ناطق ہے کہ آپ نور روشن ہیں اور آپ کا بشر ہونا اس کے منافی نہیں جیسا کہ وہم کیا گیا، اگر تو سمجھے تو وہ نور علی نور ہیں۔

خفاجی کی عبارت یہ ہے ”(و) ومن دلائل نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم (ما ذکر) بالبناء للمجهول والذى ذكره ابن سبع (من انه) بیان لما الموصولة (لا ظل لشخصه) ای لجسده الشريف اللطيف اذا كان (فی شمس ولا قمر) مما ترى فيه الظلال لحجب الاجسام ضوء النيران ونحوهما وعلل ذلك ابن سبع بقوله (لانه) صلی اللہ علیہ وسلم (كان نورا) والانوار شفافة لطيفة لا تحجب غيرها من الانوار فلا ظل لها كما هو مشاهد فی الانوار الحقيقة وهذا رواه صاحب الوفاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لم يكن لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولم يقم مع شمس الا غلب ضوءه ضوئها ولا مع سراج الا غلب ضوءه ضوءه وقد تقدم هذا والكلام عليه ورباعيتها فيه وهي ماجر لظل احمد اذ يال في الارض كرامة كما قد قالوا هذا عجب وكم به من عجب والناس بظله جميعا قالوا، وقالوا هذا من القيلولة وقد نطق القرآن بانه النور المبين وكونه بشر الا

ینافیہ کما توہم فان فہمت فہو نور علی نور فان النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره وتفصيله فی مشکوٰۃ الانوار، انتہی“ ترجمہ: حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت سے ہے وہ جو کہ مذکور ہوا، اور وہ جو ابن سبع نے ذکر فرمایا کہ آپ کے تشخص یعنی جسم اطہر و لطیف کا سایہ نہ ہوتا، جب آپ دھوپ اور چاندنی میں تشریف فرما ہوتے یعنی وہ روشنیاں جن میں سائے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اجسام، شمس و قمر وغیرہ کی روشنی کے لئے حاجب ہوتے ہیں۔ ابن سبع نے اس کی علت یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور انوار شفاف و لطیف ہوتے ہیں وہ غیر کے لئے حاجب نہیں ہوتے اور ان کا سایہ نہیں ہوتا جیسا کہ انوار حقیقت میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کو صاحب وفاء نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نہ کھڑے ہوئے آپ کبھی سورج کے سامنے مگر آپ کا نور سورج پر غالب آگیا، اور نہ قیام فرمایا آپ نے چراغ کے سامنے مگر آپ کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آگیا۔ یہ اور اس پر کلام پہلے گزر چکا ہے اور اس سلسلہ میں رباعی جو کہ یہ ہے: حضرت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اقدس نے آپ کی کرامت و فضیلت کی وجہ سے دامن زمین پر نہیں کھینچا جیسا کہ لوگوں نے کہا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ عدم سایہ کے باوجود سب لوگ آپ کے سایہ رحمت میں آرام کرتے ہیں۔ یہاں قالوا، قیلولہ سے مشتق ہے (نہ کہ قول سے) تحقیق قرآن عظیم ناطق ہے کہ آپ نور روشن ہیں اور آپ کا بشر ہونا اس کے منافی نہیں جیسا کہ وہم کیا گیا۔ اگر تو سمجھے تو آپ نور علی نور ہیں، کیونکہ نور وہ ہے جو خود ظاہر ہوں اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ اس کی تفصیل مشکوٰۃ الانوار میں ہے۔“

(7) حضرت مولوی معنوی قدس سرہ (نور) دفتر پنجم مشنوی شریف میں فرماتے

ہیں:

چوں فنانش از فقر پیرایہ شود او محمد داریے سایہ شود
ترجمہ: جب اس کی فنا فقر سے آراستہ ہو جاتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بغیر
سایہ کے ہو جاتا ہے۔ (مثنوی معنوی، دفتر پنجم، ص 19، نورانی کتب خانہ، پشاور)

(8) مولانا بحر العلوم نے شرح میں فرمایا ”در مصرع ثانی اشارہ
بمعجزہ آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم در سایہ
نمی افتاد“ ترجمہ: دوسرے مصرعے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی
طرف اشارہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔

(9) امام علامہ احمد بن محمد خطیب قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ مواہب لدنیہ و منہج
محمدیہ میں فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا دھوپ میں نہ
چاندنی میں۔ اسے حکیم ترمذی نے ذکوان سے پھر ابن سبع کا حضور کے نور سے
استدلال اور حدیث ((اجعلنی نوراً)) (مجھے نور بنا دے۔ ت) سے استشہاد ذکر
کیا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ”لم یکن لہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل فی شمس ولا قمر
رواہ الترمذی عن ذکوان، وقال ابن سبع کان صلی اللہ علیہ وسلم نوراً فکان اذا
مشى فی الشمس او القمر لا یظهر لہ ظل قال غیرہ ویشہد لہ قوله صلی اللہ علیہ
وسلم فی دعائه ((واجعلنی نوراً))“ ترجمہ: دھوپ اور چاندنی میں آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کا سایہ نہ ہوتا۔ اس کو ترمذی نے ذکوان سے روایت کیا۔ ابن سبع نے کہا کہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نور تھے، جب آپ دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو سایہ ظاہر نہ ہوتا۔ اس کے
غیر نے کہا اس کا شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جو آپ دعائیں کہتے کہ اے

اللہ! مجھے نور بنا دے۔

(المواہب اللدنیۃ، المقصد الثالث، الفصل الاول، ج 2، ص 307، المکتب الاسلامی، بیروت)

(10) اسی طرح سیرت شامی میں ہے ”وزاد عن الامام الحکیم قال
معناه لئلا یطأ علیہ کافر فیکون مذلة لہ“ ترجمہ: حکیم ترمذی نے یہ اضافہ کیا: اس
میں حکمت یہ تھی کہ کوئی کافر سایہ اقدس پر پاؤں نہ رکھے کیونکہ اس میں آپ کی توہین
ہے۔

(سبل الہدی والرشاد، الباب العشرون فی مشیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 90، دارالکتب العلمیہ،
بیروت)

(11) محمد زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح میں فرماتے ہیں: حضور کے لئے سایہ نہ
تھا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور نور ہیں، جیسا کہ ابن سبع نے کہا اور حافظ رزین محدث
فرماتے ہیں: سبب اس کا یہ تھا کہ حضور کا نور ساطع تمام انوار عالم پر غالب تھا، اور بعض
علماء نے کہا کہ حکمت اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا ہے اس سے کہ کسی کافر کا
پاؤں ان کے سایہ پر نہ پڑے۔ زرقانی کی اصل عبارت یہ ہے ”ولم یکن لہ صلی اللہ
علیہ وسلم ظل فی شمس ولا قمر لانه کان نوراً کما قال ابن سبع وقال رزین
لغلبة انوارہ قیل وحکمة ذالک صیانتہ عن ان یطأ کافر علی ظلہ (رواہ
الترمذی الحکیم عن ذکوان) ابی صالح السمان الزیات المدنی او ابی
عمرو المدنی مولی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وکل منہما ثقة من التابعین فہو
مرسل لکن روی ابن المبارک وابن الجوزی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولم یقم مع الشمس قط الا غلب ضوءہ
ضوء الشمس ولم یقم مع سراج قط الا غلب ضوءہ السراج (وقال
ابن سبع کان صلی اللہ علیہ وسلم نور افکان اذا مشی فی الشمس والقمر لا یظهر

لہ ظل) لان النور لا ظل لہ (قال غیرہ ویشہدہ قولہ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دُعائہ) لما سئل اللہ تعالیٰ ان يجعل فی جمیع اعضائه و جہاتہ نوراً ختم بقولہ (واجعلنی نوراً) والنور لا ظل لہ وبہ يتم الاستشهاد انتہی ترجمہ: حضور انور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سایہ نہ تھا نہ دھوپ میں اور نہ ہی چاندنی میں، کیونکہ آپ نور ہیں جیسا کہ ابن سبع نے فرمایا۔ رزین نے فرمایا عدم سایہ کا سبب آپ کے انوار کا غلبہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی حکمت آپ کو بچانا ہے اس بات سے کہ کوئی کافر آپ کے سایہ پر اپنا پاؤں رکھے۔ اس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا ہے ذکوان ابوصالح السمان زیات المدنی سے یاسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو عمر والمدنی سے اور وہ دونوں ثقہ تابعین میں سے ہیں، چنانچہ یہ حدیث مرسل ہوئی، مگر ابن مبارک اور ابن جوزی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سایہ نہ تھا، آپ کبھی بھی سورج کے سامنے جلوہ افروز نہ ہوئے مگر آپ کا نور سورج کے نور پر غالب آگیا اور نہ ہی کبھی آپ چراغ کے سامنے کھڑے ہوئے مگر آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آگئی۔ ابن سبع نے کہا کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نور تھے۔ آپ جب دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نمودار نہ ہوتا کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، اس کے غیر نے کہا حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دعائیہ کلمات اس کے شاہد ہیں جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ آپ کے تمام اعضاء اور جہات کو نور بنا دے، اور آخر میں یوں کہا اے اللہ! مجھے نور بنا دے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ استدلال تام ہوا۔

(شرح الزرقانی المواعظ اللدنیۃ، المقصد الثالث، الفصل الاول، ج 4، ص 220، دارالمعرفة، بیروت)
(12) علامہ حسین بن محمد دیا ربکری کتاب الخمیس میں فرماتے ہیں ”لم يقع ظله علی الارض، ولا رئی لہ ظل، فی شمس، ولا قمر“ ترجمہ: حضور کا سایہ زمین

پر نہ پڑتا، نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں نظر آتا۔

(تاریخ الخمیس، القسم الثانی، النوع الرابع، ج 1، ص 219، مؤسسة الشعبان، بیروت)
(13) بعینہ اسی طرح کتاب ”نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی الاطہار“ میں ہے۔

(14) امام نسفی تفسیر مدارک شریف میں اس آیت ﴿لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَانَفْسِهِمْ خَيْرًا﴾ ترجمہ: کیوں نہ ہو واجب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا۔

(ب 18، سورة النور، آیت 12)

کے تحت فرماتے ہیں ((قال عثمان رضي الله تعالى عنه ان الله ما اوقع ظلك على الارض لئلا يضع انسان قدمه على ذلك الظل)) ترجمہ: امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ زمین پر نہ ڈالا کہ کوئی شخص اس پر پاؤں نہ رکھ دے۔

(مدارک التنزیل، تحت الآية 12، ج 3، ص 145، دارالكتاب العربي، بیروت)

(15) امام ابن حجر مکی افضل القرئی میں ماتن درہ سرہ کے اس قول ”لم یساووک فی علاک وقد حال سنا منک دونہم و سناء“ ترجمہ: انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام فضائل میں حضور کے برابر نہ ہوئے حضور کی چمک اور رفعت حضور تک ان کے پہنچنے سے مانع ہوئی۔ (ام القرئی فی مدح خیر الوری، الفصل الاول، ص 6، حزب القادریۃ، لاہور)
کے تحت فرماتے ہیں ”هذا مقتبس من تسميته تعالى لنبیه نوراً فی

نحو ﴿قد جاء کم من الله نور و کتب مبین﴾ و کان صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کثیر الدعاء بان الله تعالى يجعل کلا من حواسه و اعضائه و بدنه نوراً اظہار الوقوع ذلك و تفضل الله تعالى علیه به لیز داد شکرہ و شکر امتہ علی ذلك

كما امرنا بالدعاء الذي في اخر سورة البقرة مع وقوعه وتفضل الله تعالى به لذلك ومما يؤيدانه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صار نورانه كان اذا مشى في الشمس والقمر لم يظهر له ظل لانه لا يظهر الا لكثيف وهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد خلصه الله من سائر الكوائف الجسمانية وصيره نورا صرفا لا يظهر له ظل اصل “ترجمہ: یہ معنی اس سے لئے گئے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا نام نور رکھا مثلاً اس آیت میں کہ بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لائے اور روشن کتاب۔ اور حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بکثرت یہ دعا فرماتے کہ الٰہی! میرے تمام حواس و اعضاء سارے بدن کو نور کر دے۔ اور اس دعا سے یہ مقصود نہ تھا کہ نور ہونا بھی حاصل نہ تھا اس کا حصول مانگتے تھے بلکہ یہ دعا اس امر کے ظاہر فرمانے کے لئے تھی کہ واقع میں حضور کا تمام جسم پاک نور ہے اور یہ فضل اللہ عزوجل نے حضور پر کر دیا تاکہ آپ اور آپ کی امت اس پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کریں۔ جیسے ہمیں حکم ہوا کہ سورۃ بقرہ شریف کے آخر کی دعا عرض کریں وہ بھی اسی اظہار وقوع و حصول فضل الٰہی کے لئے اور حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نور محض ہو جانے کی تائید اس سے ہے کہ دھوپ یا چاندنی میں حضور کا سایہ نہ پیدا ہوتا اس لئے کہ سایہ تو کثیف کا ہوتا ہے اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے تمام جسمانی کثافتوں سے خالص کر کے نرا نور کر دیا لہذا حضور کے لئے سایہ اصلاً نہ تھا۔

(افضل القرى لقراء ام القرى، شرح شعر 2، ج 1، ص 128، 129، المجمع الثقانی، ابو ظہبی)

(16) علامہ سلیمان جمل فتوحات احمدیہ شرح ہمزہ میں فرماتے ہیں ”لم

یکن له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظل يظهر في شمس ولا قمر“ ترجمہ: نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سایہ نہ دھوپ میں ظاہر ہوتا نہ چاندنی میں۔

(الفتوحات الاحمدية على متن الهمزية، ص 5، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

(17) فاضل محمد بن فہمیہ کی ”اسعاف الراغبین فی سیرۃ المصطفیٰ و اہل بیتہ الطاہرین“ میں ذکر خصائص نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میں ہے ”وانہ لافئ له“ ترجمہ: حضور کا ایک خاصہ یہ ہے کہ حضور کے لئے سایہ نہ تھا۔

(اسعاف الراغبین فی سیرۃ المصطفیٰ والہ بیتہ الطاہرین علی ہامش الابصار، ص 79، دار الفکر، بیروت)

(18) مجمع البحار میں بر مرش یعنی زبدہ شرح شفاء شریف میں ہے ”من

اسمائہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نور قیل من خصائصہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم انہ اذا مشی فی الشمس والقمر لا يظهر له ظل“ ترجمہ: حضور کا ایک نام مبارک ”نور“ ہے، حضور کے خصائص سے شمار کیا گیا کہ دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو سایہ نہ پیدا ہوتا۔

(مجمع بحار الانوار، باب نون تحت لفظ ”النور“، ج 4، ص 820، مکتبہ دارالایمان، مدینۃ المنورۃ)

(19) شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں (الدرج النبویۃ میں

فرماتے ہیں ”و نبود مر آنحضرت را صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سایہ نہ در آفتاب ونہ در قمر رواہ الحکیم الترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول وعجب است ایس بزرگان کہ کہ ذکر نکردند چراغ را ونور دیکے از اسمائے آنحضرت است صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ونور در سایہ نمی باشد انتہی“ ترجمہ: سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں نہ تھا۔ بروایت حکیم ترمذی از ذکوان، اور تعجب یہ ہے ان بزرگوں نے اس ضمن میں چراغ کا ذکر نہیں کیا اور ”نور“ حضور کے اسماء مبارکہ میں سے ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔

(مدارج النبوة، باب اول، بیان سایہ، ج 1، ص 21، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

(20) جناب شیخ مجدد فرماتے ہیں ”اورا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سایہ نبود

ودر عالم شہادت سایہ ہر شخص از شخص لطیف تر است

وچوں لطیف ترے ازوے صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم در عالم نہا شد اور سایہ چہ صورت دادوے“ ترجمہ: آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سایہ نہ تھا، عالم شہادت میں ہر شخص کا سایہ اس سے بہت لطیف ہوتا ہے، اور چونکہ جہان بھر میں آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے کوئی چیز لطیف نہیں ہے لہذا آپ کا سایہ کیونکر ہو سکتا ہے۔

(مکتوبات امام ربانی، مکتوب صدم، ج 3، ص 187، نولکشور، لکھنؤ)

(21) نیز اسی میں فرماتے ہیں ”واجب ذاتعالیٰ جہرا ظل بود کہ ظل موہم تولید بہ مثل است و منبی از شائبہ عدم کمال لطافت اصل، ہر گاہ محمد رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم را از لطافت ظل نبود خدائے محمد را چگونہ ظل باشد“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا سایہ کیونکر ہو، سایہ تو وہم پیدا کرتا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میں کمال لطافت نہیں ہے، دیکھئے محمد رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا لطافت کی وجہ سے سایہ نہ تھا تو خدائے محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سایہ کیونکر ممکن ہے۔

(مکتوبات امام ربانی، مکتوب 122، ج 3، ص 237، نولکشور، لکھنؤ)

(22) مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی سورۃ الضحیٰ میں لکھتے ہیں ”سایہ ایشان بر زمیں نمی افتاد“ ترجمہ: آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا۔ (تفسیر عزیزی، پ 30، سورۃ الضحیٰ، ص 312، مسلم بک ڈپو، لا ل کنواں، دہلی)

(23) امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ (رحمہ فرماتے ہیں ”بیشک نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے لئے سایہ نہ تھا، اور یہ امر احادیث و اقوال علماء کرام سے ثابت اور اکابر ائمہ و جہابذ فضلاء مثل (1) حافظ رزین محدث (2) علامہ ابن سبع صاحب شفاء الصدور (3) امام علامہ قاضی عیاض صاحب کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ (4) امام عارف باللہ سیدی جلال الملتہ والدین محمد بنی رومی ذریعہ

رہ (5) علامہ حسین بن دیار بکری (6) (7) اصحاب سیرت شامی و سیرت حلبی (8) امام علامہ جلال الملتہ والدین سیوطی (9) امام شمس الدین ابوالفرج ابن جوزی محدث صاحب کتاب الوفاء (10) علامہ شہاب الحق والدین خفاجی صاحب نسیم الریاض (11) امام احمد بن محمد خطیب قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ و منہج محمدیہ (12) فاضل اجل محمد زرقانی مالکی شارح مواہب (13) شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی (14) جناب شیخ مجدد الف ثانی فاروقی سرہندی (15) بحر العلوم مولانا عبدالحق لکھنوی (16) شیخ الحدیث مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی وغیرہم اجلہ فاضلین و مقتدایان کہ آج کل کے مدعیان خام کار کو ان کی شاگردی بلکہ کلام سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں، خلفاً عن سلف دائماً اپنی تصنیف میں اس کی تصریح کرتے آئے اور مفتی عقل و قاضی نقل نے باہم اتفاق کر کے اس کی تائیس و تشدید کی۔

(ملخصاً فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 696، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب (قرآن) آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب (توریت) کی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔

(سورة البقرة، سورت 2، آیت 89)

امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 310ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ((عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب كفروا به، ووجدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته!)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اوس اور خزرج قبیلوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور جو کہتے تھے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل اور بنی سلمہ کے بھائی بشر بن براء بن معرور نے کہا: اے یہودیو! اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم پر فتح مانگتے رہے ہو اور اس وقت ہم مشرک تھے اور تم نے ہمیں بتاتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ہمیں ان کی صفات بیان کرتے تھے۔

(تفسیر طبری، تحت آیت مذکورہ، ج 2، ص 332، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 333ھ) فرماتے ہیں

وسیلہ

سوال: کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم السلام کا وسیلہ پیش کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟

جواب: جی ہاں! وسیلہ کا ثبوت قرآن وحدیث اور کتب اسلاف میں موجود ہے۔ اس پر درج ذیل دلائل ہیں:

وسیلہ تلاش کرو

قرآن پاک میں ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

(سورة المائدة، سورت 5، آیت 35)

اعمال کا مقبول ہونا یقینی نہیں، جب ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں تو وہ ہستیاں جو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہیں ان کا وسیلہ بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ تفسیر روح البیان میں اس کی تفسیر میں ہے ”واعلم ان الآية الكريمة صرح بالامر بابتغاء الوسيلة ولا بد منها البتة فان الوصول الى الله تعالى لا يحصل الا بالوسيلة وهي علماء الحقيقة ومشايخ الطريقة“ ترجمہ: جان لو کہ اس آیت میں وسیلہ ڈھونڈنے کی صراحت ہے، بغیر اس کے چارہ نہیں اور اللہ عزوجل تک پہنچنا بغیر وسیلہ کے حاصل نہیں ہوتا اور وسیلہ علماء حقیقت اور مشائخ طریقت ہیں۔

(روح البیان، فی التفسیر، سورة المائدة، سورت 5، آیت 35، ج 2، ص 387، دار الفکر، بیروت)

بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہودی ان کے توسل سے دعا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

سے اور اپنی اس کتاب کے وسیلہ سے جو تو ان پر نازل فرمائے ہماری ان مشرکوں کے خلاف مدد فرما، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تو انہیں آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا۔

(الدر المنثور، فی التفسیر، سورة البقرة، سورت 2، آیت 89، ج 1، ص 215، دار الفکر، بیروت)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آجاؤ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ترجمہ: اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آجائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔

(پ 5 سورة النساء آیت 64)

امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 671ھ) نے اس آیت پاک کے تحت یہ روایت نقل کی ہے: ((عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَعْرَابِي بَعْدَ مَا دَفَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَرَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَتَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تُرَابِهِ، فَقَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَمِعْنَا قَوْلَكَ، وَوَعَيْتَ عَنِ اللَّهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجَنَّتْكَ تَسْتَغْفِرُ لِي. فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ)) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے کے تین دن بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا، اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے

”يَسْتَفْتِحُونَ“ (يَسْتَنْصِرُونَ) (عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) قبل أن يُبعث مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقولون: اللهم انصرنا بحق نبيك الذي تبعته، فلما لم يجهنهم على هواهم ومرادهم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين“ ترجمہ: یہودی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے کفار پر فتح طلب کرتے ہوئے یوں کہتے تھے: اے اللہ اس نبی کا وسیلہ جس کو تو مبعوث فرمائے گا ہماری مدد فرما، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات اور امیدوں کے مطابق نہ آئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کفر کرنے والوں پر۔

(تفسیر الماتریدی تاویلات اہل سنت، ج 1، ص 501، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ((وَأُخْرِجَ أَبُو نَعِيمٍ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَهُودُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ قُدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلُوا مِنْ يَدِيهِمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مِنْ أَسَدٍ وَغُطَفَانَ وَجَهِينَةَ وَعَذْرَةَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَنْصِرُونَ يَدْعُونَ عَلَيْهِمْ بِاسْمِ نَبِيِّ اللَّهِ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذي تنزل عليه الذي وعدتنا إنك باعته في آخر الزمان)) ترجمہ: امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں کلبی عن ابی الصالح کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی جب مشرکین عرب کے قبیلوں اسد، غطفان، جہینہ، عذرہ سے لڑائی کرتے تو ان پر فتح اور ان کے خلاف مدد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلہ سے دعائیں کرتے اور یوں کہتے: اے اللہ، اے ہمارے رب! اپنے نبی کے نام کے وسیلہ

فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد کیا اور ہم نے آپ سے یاد کیا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَذْ ظَلَمُوا﴾ میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے، اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔

(الجامع لاحکام القرآن لقرطبی، تحت الآية ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَذْ ظَلَمُوا انفسهم﴾، ج 5، ص 265، 266، دارالکتب المصریہ، القاہرہ)

اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) نے بھی ”الحاوی للفتاویٰ“ میں انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ، تنویر الحلک فی امکان رؤیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم والملك، ج 2، ص 315، دارالفکر للطباعة والنشر، بیروت)

اس آیت کے تحت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ ﷺ کا وسیلہ اور آپ ﷺ کی شفاعت کا ربر آری کا ذریعہ ہے سید عالم ﷺ کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ﷺ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَذْ ظَلَمُوا﴾ میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے، اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے، مسئلہ: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لئے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا

ذریعہ کامیابی ہے، مسئلہ: قبر پر حاجت کیلئے جانا بھی جاء وک میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔“ (خزائن العرفان، ص 159، مطبوعہ ضیاء القرآن، لاہور)

حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا سبب
قرآن پاک میں ہے ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بیشک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔

(سورة البقرة، سورت 2، آیت 37)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں ((وعن النبی ﷺ ان آدم قال بحق محمد ان تغفر لی قال وكيف عرفت محمدا قال لما خلقتنی ونفخت فی الروح فتحت عینی فرأیت علی ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انه اکرم الخلق عليك حتی قرنت اسمه باسمك فقال نعم وغفر له بشفاعته)) ترجمہ: حضور ﷺ نے مروی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی: میری محمد ﷺ کے صدقے مغفرت فرما۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: تو نے محمد ﷺ کو کیسے جانا؟ عرض کی جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں روح پھونکی۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا عرش پر لکھا تھا ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ تو میں جان گیا کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں تیرے محبوب بندے ہیں اس لئے تو نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: ہاں اور محمد ﷺ کے صدقے ان کی بخشش کر دی گئی۔

(روح البیان، فی التفسیر، سورة البقرة، سورت 2، آیت 37، ج 1، ص 113، دارالفکر، بیروت)

عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توسل کرنا

صحیح البخاری میں ہے ((ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقيننا وانا اتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون)) ترجمہ: بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے اور عرض کرتے ہم تیری طرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے تو تو سیراب فرماتا تھا۔ اب ہم تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا (حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہمیں سیراب فرمادے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب (بارش نازل) فرمادیتا تھا۔

(صحیح البخاری، ج 1، ص 137، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وسیلہ سکھانا

حدیث پاک میں ہے ((عَنْ عَثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ: ادْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوئَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضَى، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ)) ترجمہ: حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے۔ فرمایا: اگر تو چاہے تو میں تمہارے لیے دعا کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر چاہے تو دعا کروں۔ اس نے عرض کیا: دعا فردیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا

کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو: اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بوسیہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الٰہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

(سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی صلوة الحاجة، ج 1، ص 441، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الضیف، ج 5، ص 461، دار الغرب الاسلامی، بیروت) مسند احمد بن حنبل، حدیث عثمان بن حنیف، ج 28، ص 478، مؤسسة الرسالہ، بیروت) صحیح ابن خزیمہ، باب صلوة الترغیب والترہیب، ج 2، ص 225، المکتب الاسلامی، بیروت) المستدرک، کتاب صلوة التطوع، باب دعاء رد البصر، ج 1، ص 458، دار الکتب العلمیہ، بیروت) دلائل النبوة، باب مافی تعلیمہ الضریر ما کان فیہ، ج 6، ص 166، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے ”قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ“ ترجمہ: امام ابوالفتح نے کہا: یہ صحیح حدیث ہے۔

(سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی صلوة الحاجة، ج 1، ص 441، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ“ ترجمہ: یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

(المستدرک، کتاب صلوة التطوع، باب دعاء رد البصر، ج 1، ص 458، دار الکتب العلمیہ، بیروت) امام بیہقی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”وَرَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَأَ“ ترجمہ: اور ہم نے اس کو کتاب الدعوات میں اسناد صحیح کے ساتھ روح بن عبادہ عن شعبہ سے روایت کیا، پس اس شخص نے ایسا کیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔

(دلائل النبوة، باب مافی تعلیمہ الضریر ما کان فیہ، ج 6، ص 167، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرْقُ قَطٍّ)) ترجمہ: ایک حاجتمند اپنی حاجت کے لیے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا، امیر المومنین نہ اس کی طرف التفات فرماتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے، اس نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا وضو کر کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ پھر دعا مانگ: الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں حضور کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائیے۔ اور اپنی حاجت ذکر کر، پھر شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجتمند نے (کہ وہ بھی صحابی یا کبار تابعین میں سے تھے۔) یوں ہی کیا، پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوئے، دربان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین کے حضور لے گیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا، مطلب پوچھا، عرض کیا، فوراً روا فرمایا، اور ارشاد کیا اتنے دنوں میں اس وقت اپنا مطلب بیان کیا، پھر فرمایا: جو حاجت تمہیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ یہ صاحب وہاں سے نکل کر عثمان بن حنیف سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے امیر المومنین میری حاجت پر نظر اور میری طرف توجہ نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں نے تو تمہارے معاملے میں امیر المومنین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہوا یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یونہی اس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا کرے۔ خدا کی قسم ہم اُٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا گویا کبھی وہ اندھا نہ تھا۔

امام ترمذی نے اس کے بارے میں کہا ”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ“ ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الضیف، ج 5، ص 461، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

وصال ظاہری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابْنَ حَنِيفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ: "أَنْتَ الْمِيضَاءُ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ أَنْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِ لِي حَاجَتِي وَتَذْكُرْ حَاجَتَكَ وَرَحْ حَتَّى أُرَوْحَ مَعَكَ فَانْطَلِقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّنْفَسَةِ، فَقَالَ: حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ وَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَادْكُرْهَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّمْتُهُ فِي، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ: وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَلَكِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَى إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَصَبَّرْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ الْمِيضَاءُ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ادْعُ بِهِذِهِ الدَّعَوَاتِ قَالَ أَبُو حَنِيفٍ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى

شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے۔ اب کہ تو نے اس کے حق کا وسیلہ کر کے مجھ سے مانگا تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں، اور اگر محمد (ﷺ) نہ ہوتا تو میں تیری مغفرت نہ کرتا، نہ تجھے بناتا۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في تحدث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنعمة ربه ج5، ص489، دارالكتب العلمية بيروت ☆ تاريخ دمشق الكبير، ترجمه عليه السلام ج7، ص309، داراحياء التراث العربي، بيروت ☆ المستدرک للحاکم، کتاب التاريخ، استغفار آدم بحق محمد صلى الله عليه وسلم ج2، ص615، دارالفکر بيروت ☆ مواهب اللدنیہ، تشریف اللہ تعالیٰ لہ صلی اللہ علیہ وسلم ج1، ص54، 55، المكتبة التوفيقية، القاهرة ☆ كنز العمال ج11، ص415، موسسة الرساله، بيروت)

امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں ”وقال صحيح الاسناد واقره عليه العلامة ابن امير الحاج في الحلية والسبكي في شفاء السقام اقول والذى تحرر عندي انه لا ينزل عن درجة الحسن، واللہ تعالیٰ اعلم منه“ ترجمہ: اور کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ علامہ ابن امیر الحاج نے حلیۃ میں اور سبکی نے شفاء السقام میں اس کو برقرار رکھا۔ میں کہتا ہوں جو میرے ہاں ثابت ہے وہ یہ کہ وہ درجہ حسن سے کمتر نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد30، صفحہ185، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

انبیاء کے وصال ظاہری کے بعد ان کا وسیلہ

الاعظم الکبیر للطبرانی میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئیں تو حضور ﷺ نے حکم دیا کہ غسل میں ان پر تین مرتبہ پانی بہایا جائے، جب آخر میں کافور ملا پانی ڈال دیا۔ تو حضور ﷺ نے اپنی قمیص

(المعجم الكبير للطبراني، ما اسند عثمان بن حنيف، ج9، ص30، مكتبة ابن تيمية، القاهرة) امام منذری اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ”قَالَ الطَّبْرَانِيُّ بعد ذكر طريقه والحديث صحيح“ ترجمہ: امام طبرانی نے اس کے طرق ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

(الترغيب والترهيب، كتاب النوافل الترغيب في المحافظة، ج1، ص273، دارالكتب العلمية، بيروت)

مجھے تمام جہان سے پیارا ہے

امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین ﷺ فرماتے ہیں: ((لما اقترب آدم الخطيئة قال رب اسئلك بحق محمد لما غفرت لي، قال وكيف عرفت محمدا قال انك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت علي قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضيف الي اسمك الا احب الخلق اليك قال صدقت يا آدم ولو لا محمد ما خلقتك وفي رواية عند الحاكم فقال الله تعالى صدقت يا آدم انه لاحب الخلق الي اما اذا سئلتني بحقه فقد غفرت لك ولو لا محمد ما غفرت وما خلقتك)) ترجمہ: آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب سے عرض کی، اے رب میرے! صدقہ محمد ﷺ کا میری مغفرت فرما۔ رب العلمین نے فرمایا: تو نے محمد (ﷺ) کو کیونکر پہچانا؟ عرض کی: جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی میں نے سراٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پایا۔ جانا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تو نے سچ کہا ہے

میرا اسلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية، الهندية)

اس حدیث کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قرۃ العینین“ میں نقل کیا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ”تاریخ دمشق“ میں نقل کیا، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاستیعاب فی معرفة الأصحاب“ میں نقل کیا اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 852ھ) نے فتح الباری میں اس حدیث پاک کے بارے میں فرمایا ”روی بن أبی شیبۃ بإسنادٍ صحیح“ ترجمہ: امام ابن ابی شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(فتح الباری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 495، دارالمعرفة، بیروت)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) نے بھی اس روایت کے بارے میں فرمایا ”روی بن أبی شیبۃ بإسنادٍ صحیح“ ترجمہ: امام ابن ابی شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(مواہب اللدنیہ، الفصل الرابع، ج 3، ص 374، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

چہرہ انور کے وسیلہ سے بارش

حضرت عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشَعْرِ أَبِي طَالِبٍ: وَأَيُّضًا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَّالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرْكَامِلِ ترجمہ: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابوطالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا: وہ روش چہرے والے کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کے بچاؤ اور بیواؤں کے مآوی ہیں۔

مبارک اتار کر انہیں پہنا دی اور اس پر کفن پہنانے کا کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید، ابویوب انصاری، عمر بن خطاب اور اسود غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا۔ ان کے لئے قبر کھودی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، پھر ان پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ پھر جب دفنانے سے فارغ ہوئے تو یوں دعا کی ((اللہ الذی یحیی ویمیت وهو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع علیها مدخلها بحق نبیک والأنبیاء الذین من قبلی فإنک أرحم الراحمین)) ترجمہ: اللہ عزوجل جو زندگی اور موت دیتا ہے، وہ زندہ ہے اسے موت نہیں، اے اللہ! میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اسکی حجت اسے سکھا دے، اس کی قبر وسیع فرما اپنے بنی کے توسل سے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے ہیں انکے توسل سے۔ بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔

(المعجم الكبير للطبرانی، جلد 24، صفحہ 351، مكتبة العلوم والحكم، الموصل)

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بارش

حدیث پاک ہے ((عن مالك قال أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا فأثأه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في المنام ؛ فقال انت عمر فأقرئه السلام ، وأخبره أنك مسقون)) ترجمہ: حضرت مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو

التراث العربی، بیروت

حضور ﷺ کے توسل سے اعداء پر فتح

ابن عساکر نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ((لم یزل اللہ یتقدم فی النبی ﷺ الی آدم فمن بعده ولم تنزل الامم تتبأشر به وتستفتح به حتی اخرجه اللہ فی خیر امة، وفي خیر قرن وفي خیر اصحاب وفي خیر بلد)) ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ سے اللہ ﷻ کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء علیہم (الصلوٰۃ والسلام) سے پیشگوئی فرماتا رہا، اور قدیم سے سب امتیں حضور کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتیں اور حضور کے توسل سے اپنے اعداء پر فتح مانگتی آئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہترین امم (امتوں) و بہترین قرون (زمانوں) و بہترین اصحاب و بہترین بلاد (شہروں) میں ظاہر فرمایا۔ ﷺ (اللہ ﷻ کے توسل سے)

(الخصائص الکبریٰ بحوالہ ابن عساکر، باب خصوصیت باخذ الميثاق، ج 1، ص 8، 9، مرکز اہلسنت، گجرات، ہند)

روضہ انور کے وسیلہ سے بارش

حضرت ابوالجوزاء اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكُوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كَوْيَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْبُلْبُلُ)) ترجمہ: جب اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: نبی کریم ﷺ کی قبر انور کی طرف نظر کرو اور مزار پر انوار (کے حجرے) میں ایک

(صحیح بخاری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 27، دارطوق النجاة)

صحیح بخاری میں اسی مقام پر ہے: سَأَلِمُ، عَنْ أَبِيهِ، رَبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ ترجمہ: سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ کبھی میں شاعر کی اس بات کو یاد کرتا حال یہ ہوتا کہ میں نبی پاک ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھ رہا ہوتا کہ اس چہرہ انور کے ذریعہ بارش طلب کی جاتی تو آپ اترنے بھی نہ پاتے کہ سارے پرنا لے بہنے لگتے (اور پھر مذکورہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ روشن چہرے والے کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کے لجا اور بیواؤں کے

مأوی ہیں۔ (صحیح بخاری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 27، دارطوق النجاة)

عہد نوح اور عہد سلیمان کا وسیلہ

جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے: ((قال رسول الله ﷺ انظر الى اذن داود ان لا تؤذينا فان عادت فاقتلوهما رواه ابو عيسى الترمذی ثم قال هذا حديث حسن غريب)) ترجمہ: حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں کوئی سانپ دکھائی دے تو اس سے یوں کہو کہ ہم تجھ سے عہد نوح اور عہد سلیمان بن داؤد کے وسیلہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ یہ عہد نہ مانیں اور دوبارہ گھر میں ظاہر ہوں تو انہیں مار ڈالو۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کر کے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(جامع الترمذی، کتاب الأحکام والفوائد، باب ما جاء فی قتل الحيات، جلد 4، صفحہ 78، دار احیاء

کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے اور ان کے سبب اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔
(مسند امام احمد، مسند علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ج 2، ص 231، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وسیلہ

امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں:

انت الذی لما توصل بك آدم

من زلة فاز وهو ابو کا

ترجمہ: حضور (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ وہ ہیں کہ جن کو آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش میں وسیلہ بنایا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی حالانکہ وہ آپ کے والد ہیں۔

(قصیدہ نعمان مع خیرات الحسان، ص 200، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام مالک رضی اللہ عنہ اور وسیلہ

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت بیان کی ہے ”وقد روى أن مالكا لما سأل أبو جعفر المنصور العباسی: يا أبا عبد الله أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو، أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله عز وجل يوم القيامة“ ترجمہ: جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ابو جعفر منصور عباسی نے سوال کیا کہ اے ابو عبد اللہ! میں روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا کروں یا قبلہ کی طرف منہ کر کے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ کیوں کر پھیرے گا کہ وہ تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے قیامت والے

سوراخ ایسا بناؤ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے، راوی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا کر دیا تو خوب بارش برسی یہاں تک کہ سبزہ اگا اور اونٹ موٹے ہو گئے۔

(سنن دارمی، باب ما اکرم الله تعالیٰ نبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 227، دارالمغنی للنشر والتوزیع، عرب شریف ☆ مشکوٰۃ المصابیح، باب الکرامات، الفصل الثانی، ج 3، ص 1676، المکتب الاسلامی، بیروت)

وسیلہ سے سوال کرو

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْكَ، وَاسْأَلُكَ بِحَقِّ مُمْشَیْ هَذَا)) ترجمہ: جو گھر سے نماز کے لیے نکلے، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے: اے اللہ! میں تجھ پر جو سائلین کا حق ہے میں اس کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اس چلنے کے حق کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔

(سنن ابن ماجہ، باب المثنیٰ الی الصلوٰۃ، ج 1، ص 256، داراحیاء الکتب العربیہ، بیروت)

ابدال وسیلہ بارش ونصرت و دفع عذاب

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((اَلْبَدَالُ یَكُونُوْنَ بِالشَّامِ، وَهُمْ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا، کُلُّمَا مَاتَ رَجُلٌ اَبْدَلَ اللّٰهُ مَكَانَهُ رَجُلًا، یُسْقٰی بِهِمُ الْغِیْثُ، وَیَنْتَصِرُ بِهِمُ عَلٰی الْاَعْدَاءِ، وَیَصْرِفُ عَنْ اَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ)) ترجمہ: ابدال شام میں ہوں گے اور وہ چالیس ہیں، جب بھی ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے دوسرے شخص کو ابدال بنا دیتا ہے، ان کے وسیلہ سے بارش دی جاتی ہے، ان

روی هذه القصة أبو الحسن علي بن فهر في كتابه فضائل مالك بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه“ ترجمہ: یہ واقعہ ابوالحسن علی بن فہر نے اپنی کتاب فضائل مالک میں ایسی سند کے ساتھ نقل کیا ہے جس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس واقعہ کو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے شفا شریف میں اپنے متعدد ثقہ شیوخ سے نقل کیا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 157، دارالسلاسل، الكويت)

امام شافعی رضی اللہ عنہ اور وسیلہ

خطیب بغدادی رحمہ اللہ (متوفی 463ھ) نے اپنی ”تاریخ“ میں نقل کیا کہ علی بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں ”سمعت الشافعي يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجىء إلى قبره في كل يوم يعنني زائراً فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى“ ترجمہ: میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے: میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے برکت لیتا ہوں (اس طرح کہ) روزانہ ان کی قبر انور کے پاس حاضر ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے، دو رکعتیں پڑھتا ہوں اور ان کی قبر پر آتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی قبر کے پاس سوال کرتا ہوں تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔

(تاریخ بغدادی، ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصة، ج 1، ص 135، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ اور وسیلہ

علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں ”وقبر أبي أيوب قرب سورها معلوم إلى اليوم معظم يستسقون به فيسقون“ ترجمہ: حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور قلعہ کے قریب معروف ہے

دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔

(مواهب اللدنیہ، الفصل الثانی فی زیارة قبره الشريف، ج 3، ص 594، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور وسیلہ

قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ (متوفی 544ھ) نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے ”وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلَمْ تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَلِ اسْتَقْبِلْهُ وَاسْتَشْفِعْ بِهِ فَيُشَفِّعَهُ اللَّهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ الْآيَةُ“ ترجمہ: جب امام مالک رحمہ اللہ سے ابو جعفر منصور عباسی نے سوال کیا کہ اے ابو عبد اللہ! میں روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا کروں یا قبلہ کی طرف منہ کر کے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ کیوں کر پھیرے گا کہ وہ تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قیامت والے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا کر اور ان کی شفاعت طلب کر اللہ ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آجائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل الثالث حرمة وتوقيره صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 92، دارالفيحاء، عمان)

الموسوعة الفقهية الكويتية میں یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ”وقد

الْعُتْبِيُّ مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ قَالَ (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَعْرَابِي فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوبِي، مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي ثُمَّ أَنشَأَ يَقُولُ*

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهَا الْقَاعُ وَالْأَكَمُ
نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعُفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ
يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظَمُهُ *فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهَا الْقَاعُ وَالْأَكَمُ
نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعُفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ
ثُمَّ انْصَرَفَ فَحَمَلْتَنِي عَيْنَايَ فَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ
فَقَالَ يَا عُتْبِيُّ الْحَقُّ الْأَعْرَابِيُّ فَبَشَّرَهُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ“ ترجمہ: پھر

موقفِ اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے سامنے آئے اور اپنے حق میں ان سے توسل کرے اور ان سے رب کے حضور شفاعت طلب کرے، بہترین بات وہ ہے جس کی تحسین کرتے ہوئے ماوردی اور قاضی ابوالطیب اور ہمارے تمام اصحاب نے تہمتی سے نقل کیا، تہمتی فرماتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ نور کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آجائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ

اور آج تک لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے ہیں اور انہیں بارش دی جاتی ہے۔

(الاستيعاب في معرفة الاصحاب، باب خالد بن البكيرين عبد ياليل، ج 2، ص 426، دار الجليل، بيروت)

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 465ھ) حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں ”وَمِنْهُمْ أَبُو مَحْفُوظٌ مَعْرُوفٌ بْنُ فَيْرُوزَ الْكَرْخِيِّ كَانَ مِنَ الْمَشَايخِ الْكِبَارِ مَجَابِ الدَّعْوَةِ يَسْتَشْفِي بِقَبْرِهِ، يَقُولُ الْبَغْدَادِيُّونَ: قَبْرُ مَعْرُوفٍ تَرِيَاقٌ مَجْرُبٌ“ ترجمہ: ان میں سے ایک ابو محفوظ معروف بن فیروز کرخی

الکرخی کا من المشايخ الكبار مجاب الدعوة يستشفى بقبره، يقول البغداديون: قبر معروف ترياق مجرب“ ترجمہ: ان میں سے ایک ابو محفوظ معروف بن فیروز کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ بڑے مشائخ کبار میں سے تھے، آپ کی دعا قبول ہوتی تھی، آپ کی قبر کے وسیلہ سے شفا طلب کی جاتی ہے، اہل بغداد کہتے ہیں: حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مجرب ترياق ہے۔

(رسالة قشيرية، باب مافى ذكر مشايخ هذه الطريقة، ج 1، ص 42، دار المعارف، القاهرة)

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وسیلہ

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ”اذا سئلت من الله حاجة فاسئلوه بى“ ترجمہ: جب تم اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کا سوال کرو تو میرے وسیلے سے طلب کرو۔

(بهجة الاسرار، ص 23)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

مشہور محدث علامہ تہجدی بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 676ھ)

فرماتے ہیں ”ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَوْقِفِهِ الْأَوَّلِ قِبَالَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَسْتَشْفِعُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُولُ مَا حَكَاهُ الْمَأُورِدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَنْ

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفاعة فيقول يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلماً على ملتك وسنتك“ ترجمہ: اللہ عزوجل سے نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وسیلہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ زیادہ اہم ترین دعا حسن خاتمہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی دعا ہے۔ پھر نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرے۔ کہے یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ عزوجل کی طرف وسیلہ بناتا ہوں کہ میں اسلام کی حالت میں آپ کے دین اور سنت پر مروں۔

(فتح القدیر، کتاب الحج، فی زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 3، صفحہ 169، مکتبہ، کوئٹہ)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

مشہور محدث امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) روایت نقل کرتے ہیں ((وروی أنه لما خرج آدم من الجنة رأى مكتوباً على ساق العرش وعلى كل موضع في الجنة اسم محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقروناً باسم الله تعالى، فقال يا رب هذا محمد من هو؟ فقال الله: هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك. فقال: يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد، فنودي: يا آدم، لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل السماوات والأرض لشفعناك)) ترجمہ: مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو انہوں نے ساق عرش اور ہر مقام بہشت میں نام محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو نام الہی سے ملا ہوا لکھا دیکھا۔ عرض کی الہی عزوجل! یہ محمد کون ہے؟ فرمایا: یہ تیرا بیٹا ہے، یہ اگر نہ ہوتا میں تجھے نہ بناتا۔ عرض کی الہی عزوجل! اس بیٹے کی حرمت اس پر رحم فرما۔ ارشاد ہوا: اے آدم! اگر تو محمد کے وسیلہ سے تمام اہل آسمان

تعالیٰ کو بخشے والا مہربان پائیں گے۔) حضور! میں آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں حاضر ہوں پھر اس نے یوں کہا: اے بہترین ذات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں آپ دفن کیے گئے، وہ جگہ عظیم اور خوشبو سے معطر ہوگئی میری جان آپ کی قبر انور پر قربان جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، کیونکہ اس میں پاکیزگی، سخاوت اور سراپا کرم ہے، اور پھر جذبہ محبت کے پھول نچھاور کر کے چلا گیا۔

(امام عقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: اے عقی جا کر اس اعرابی کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔

(المجموع شرح المہذب، مذاہب العلماء فی مسائل تتعلق بالوقوف، ج 8، ص 274، دار الفکر، بیروت)

علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

علامہ محمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف جزری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 751ھ) دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”ویتوسل إلی اللہ بأنبيائه وَالصَّالِحِينَ“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں (دعا کرتے ہوئے) انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے۔

(حصن حصین، وجہ التوسل بالانبياء والصالحين، ج 1، ص 55، دار القلم، بیروت)

امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ

امام کمال ابن ہمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 861ھ) فرماتے ہیں ”ويسأل الله تعالى حاجته متوسلاً إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة، ثم يسأل

وزمین کی شفاعت کرتا میں قبول فرماتا۔

(مواہب اللدنیہ، تشریف اللہ تعالیٰ له صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 54، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

محدث و فقیہ علامہ عارف باللہ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں: (العزیز کتاب افادت نصاب جو ہر منظم میں احادیث سے ثابت کرنے کے بعد استعانت اور وسیلہ کے متعلق فرماتے ہیں) ”فالتوجه والاستغاثة به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بهما احد منهم سواء فمن لم يشرح صدره لذلك فليكن على نفسه نساءل الله العافية والمستغاث به في الحقيقة هو الله والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واسطة بينه وبين المستغيث فهو سبحانه مستغاث به والغوث منه خلقا وایجادا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستغاث والغوث منه سببا وكسبا“ ترجمہ: رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یا حضور اقدس کے سوا اور انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف توجہ اور ان سے فریاد کے یہی معنی مسلمانوں کے دل میں ہیں اس کے سوا کوئی مسلمان اور معنی نہیں سمجھتا ہے نہ قصد کرتا ہے تو جس کا دل اسے قبول نہ کرے وہ آپ اپنے حال پر روئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔ حقیقتاً فریاد اللہ عزوجل کے حضور ہے اور نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عافیت مانگتے ہیں۔ حقیقتاً فریاد اللہ عزوجل کے حضور ہے اور اس کی فریاد دہری یوں ہے کہ مراد کو خلق و ایجاد کرے اور نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حضور فریاد ہے اور حضور کی فریاد دہری یوں ہے کہ حاجت روائی کے سبب ہوں اور اپنی رحمت سے وہ کام کریں جس کے باعث اس کی حاجت روا ہو۔

(الجوہر المنظم، الفصل السابع، فیما ینبغی للزائر الخ، صفحہ 62، المطبعة الخيرية، مصر)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

محدث و فقیہ حضرت علامہ علی بن سلطان القاری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1014) حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد پاک نقل کرتے ہیں ”من استغاث بی فی کربة کشف عنه و من نادانی باسمی فی شدة خرجت عنه و من توسل بی الی اللہ فی حاجته قضیت“ ترجمہ: جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔

(نزهة الخاطر الفاتر، ص 61، سنی دارالاشاعت، فیصل آباد)

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

علامہ احمد بن محمد شہاب خفاجی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں ”اتفق الناس على زيارة مشاهد السلف والتوسل بهم الى الله وان انكره بعض الملاحدة في عصرنا والمشتكى اليه هو الله“ ترجمہ: مزارات سلف صالحین کی زیارت اور انہیں اللہ عزوجل کی طرف وسیلہ بنانے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اگرچہ ہمارے زمانے میں بعض ملحد بے دین لوگ اس کے منکر ہوئے اور خدا ہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے۔

(عناية القاضي وكفاية الرازي (حاشية الشهاب على البيضاوي)، باب النازعات، جلد 9، صفحہ 399، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور وسیلہ

محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وتوسل بوعی موجب قضائے حاجت وسبب نجاح مرار است“ ترجمہ: نبی پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے وسیلہ چاہنا حاجت پوری ہونے کا باعث اور مقصد پورا ہونے کا سبب ہے۔

(جذب القلوب، ص 220)

المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين۔۔ وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله “ترجمہ: کہا جاتا ہے کہ مخلوق کا کوئی حق اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، لیکن اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے لئے حق بنایا ہے یا حق سے مراد حرمت و عظمت ہے، پس دعا کرنے والوں کا قول ”بحق رسلک“ وسیلہ کی قسم سے ہوگا اور تحقیق باری تعالیٰ نے فرمایا ﴿اور اس (اللہ تعالیٰ) کی طرف وسیلہ تلاش کرو﴾ اور توسل کو آداب دعا میں شمار کیا جاتا ہے جیسا کہ حصین میں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے (اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس حق کے وسیلے سے جو سائلین کا تجھ پر ہے اور جو میرا تیری طرف چل کر آنے کا ہے، پس بے شک میں تکبر اور ریا کے لئے نہیں نکلا) الحدیث اھ، طحاوی میں ملا علی قاری علیہ رحمۃ کی شرح النقایہ کے حوالے سے ہے ”اور یہ بھی احتمال ہے کہ دعا کرنے والوں کے قول ”بحق رسلک“ میں حق سے مراد وہ حق ہو جو ہم پر ان رسل کرام کا ہے یعنی ان پر ایمان لانے کا وجوب اور ان کی تعظیم کرنا، اور یعقوبیہ میں ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ (مذکورہ قول میں) لفظ ”حق“ مصدر ہونہ کہ صفت مشبہ، تو معنی یہ ہوگا کہ تیرے رسولوں کے حق ہونے کے وسیلے سے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، پس غور کرو کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے حق ہونے کے وسیلے سے نہ کہ ان کے مستحق ہونے کے وسیلے سے۔۔۔ اور امام سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا مستحسن ہے اور ابن تیمیہ کے سوا سلف و خلف میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا پس اس نے وہ بات گڑھی جو اس سے پہلے کسی عالم نے نہیں کہی۔

مزید فرماتے ہیں ”دیگر صلوات اللہ علیہ بعد از وفات جائز است سید الانبیاء بطریق اولیٰ جائز باشد“ ترجمہ: جب دیگر انبیاء علیہم السلام سے بعد وفات توسل جائز ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ (جذب القلوب، ص 221)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”اخبار الاخیار“ میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے: ”جو شخص دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ ﴿قل هو اللہ احد﴾ (یعنی سورۃ اخلاص پوری) پڑھے اور سلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور میرا نام لے کر (یعنی میرا وسیلہ دے کر) اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔“ ایک روایت میں آتا ہے کہ گیارہ قدم عراق کی طرف چلے اور میرا نام لے کر دعا مانگے۔“

(اخبار الاخیار، صفحہ 50، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1252ھ) فرماتے ہیں ”قد يقال إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله أو يرا بالحق الحرمة والعظمة، فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن، وجاء في رواية (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشأى إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا) الحديث عن شرح النقایة لمنلا على القاری ويحتمل أن يراذ بحقهم علينا من وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم، وفي يعقوبية يحتمل أن يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة فالمعنى، بحقية رسلک فلا منع فليتأمل، أي

وفاته “ترجمہ: جمہور فقہاء (مالکیہ، شافعیہ، متاخرین حنفیہ، حنابلہ) اس طرف گئے کہ نبی کریم ﷺ کے توسل سے دعا کرنا ان کی حیات اور وفات دونوں صورتوں میں جائز ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتة، جلد 14، صفحہ 149، دارالاسلاسل، الكويت)

قاضی شوکانی اور وسیلہ

وہابیہ کے امام شوکانی (متوفی 1250ھ) نے لکھا ”قوله ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبيائه والصالحين أقول ومن التوسل بالأنبياء ما أخرجہ الترمذی وقال حسن صحيح غريب والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصري قال أو أدعك فقال يا رسول الله أني قد شق على ذهاب بصري قال فانطلق فتوضأ فصل ركعتين ثم قل اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة -- الحديث وسألتني هذا الحديث في هذا الكتاب عند ذكر صلاة الحاجة وأما التوسل بالصالحين فإنه ما ثبت في الصحيح أن الصحابة استسقوا بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا “ترجمہ: اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے، میں (شوکانی) کہتا ہوں: انبیاء علیہم السلام کے توسل پر دلیل وہ حدیث پاک ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا اور حسن صحیح غریب کہا، اور نسائی، ابن ماجہ، ابن خزيمة نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے، یعنی

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی البیع، جلد 6، صفحہ 397، دارالفکر، بیروت)

علامہ آلوسی اور وسیلہ

علامہ محمود آلوسی (متوفی 1270ھ) فرماتے ہیں ”لأرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى حيا وميتا“ ترجمہ: میں اللہ عزوجل کے بارگاہ میں نبی کریم ﷺ کے توسل کی وجاہت کے توسل میں کوئی حرج نہیں دیکھتا، چاہے نبی کریم ﷺ کے توسل کے ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ فرما ہونے کے وقت ہو یا پردہ فرمانے کے بعد۔

(تفسير روح المعاني، في التفسير، سورة المائدة، آيت 35، ج 3، ص 297، دارالكتب العلمية، بيروت)

شاہ عبد العزیز اور وسیلہ

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں ”توسل و طلب دعا از چالچہال و دوستان خداداد حالت حیات کند و آں جائز ست باتفاق پس آچرا جائز نباشد و فرقی نیست در اوج کاملاں در حسین حیات و بعد از ممات مگر بہ ترقی کمال“ ترجمہ: نیک لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ظاہری حیات میں وسیلہ بنایا جاتا ہے یہ بالاتفاق جائز ہے تو وفات کے بعد یہ بات جائز کیوں نہ ہوگی؟ کالین کی ارواح میں ظاہری حیات اور بعد وفات صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ انہیں اور زیادہ کمال حاصل ہو جاتا ہے۔

(فتاویٰ عزیزی، ج 2، ص 108)

حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ

مذہب اربعہ پر مشتمل کتاب الموسوعة الفقهية میں ہے ”ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة) إلى جواز هذا النوع من التوسل سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد

ہو، انہوں نے تو صرف اس وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں، انبیاء، شہداء اور صالحین اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

(ہدایۃ المہدی، ص 47 تا 49)

اشرف علی تھانوی اور وسیلہ

اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتا ہے ”توسل بالحق اور بالمیت (زندہ اور فوت شدگان کو وسیلہ بنانا) دونوں جائز ہیں۔“

(امداد الفتاویٰ، ج 5، ص 89)

خلیل احمد سہارن پوری اور وسیلہ

خلیل احمد سہارن پوری دیوبندی نے لکھا ”ہمارے نزدیک اور مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء و اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں یا بعد وفات بایں طور کہے: یا اللہ میں فلاں بزرگ کے توسل سے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت کی برآری چاہتا ہوں۔“

(المہمند، ص 31)

مشرکین کا عقیدہ وسیلہ

سوال: مشرکین کا ”عقیدہ وسیلہ“ اور ”اسلام کے عقیدہ وسیلہ“ کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ بتوں کو حاجت روا مانتے تھے اور ہم اولیاء اکرام کو حاجت روا مانتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟

جواب: مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاجت روا، شفیع اور وسیلہ بنایا اس لئے ہمارا ایسا کرنا حق اور درست ہے (تفصیلی دلائل ماقبل میں گزرے) اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یعنی بتوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر حاجت روا، شفیع اور وسیلہ بنایا اس لئے ان کا ایسا کرنا باطل و غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولیٰ وهو

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، کہ: ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری آنکھیں درست فرمادے۔ فرمایا: اور کیا میں تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے عرض کیا: مجھ پر نظر کا چلے جانا بہت مشقت کا باعث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو: اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بوسیلتہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ عنقریب یہ حدیث اس کتاب میں صلاۃ الحاجۃ کے بیان میں آئے گی۔ توسل بالصلحین کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح (بخاری) میں ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کے وسیلہ) سے بارش طلب کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا: اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔

(تحفة الذاکرین بعدۃ الحصن الحصین، وجہ التوسل بالانبياء والصلحین، ج 1، ص 60، دارالعلم، بیروت)

وحید الزمان اور وسیلہ

غیر مقلد وحید الزمان لکھتا ہے ”اذثبت التوسل بغير الله فای دلیل یخصه بالاحیاء ولیس فی اثر عمر مایعول علی منع التوسل بالنبی وهو انما یتوسل بالعباس لاشترکه فی الدعاء مع الناس والانبیاء احياء فی قبورهم وكذا الشهداء والصلحون“ ترجمہ: جب غیر اللہ کا وسیلہ ثابت ہے تو پھر اس کو زندوں کے ساتھ خاص کرنے پر کون سی دلیل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایسی کوئی بات نہیں جو نبی یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کو منع کرتی

﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ کا ثبوت ہے۔“ (توحید و شرک ص 2، 3، مکتبہ المدینہ، کراچی)

سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾ ترجمہ: ہم نہیں پوجتے ان کو مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ (سورۃ الزمر، آیت 3)

اس سے معلوم ہوا کہ کفار بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے جسے شرک کہا گیا، اس کا کیا جواب ہے؟

جہول رب: اس کے دو جواب ہیں:

(1) وسیلہ ماننے کو رب نے کفر نہیں فرمایا بلکہ ان کے پوجنے کو شرک کہا، فرمایا ﴿نَعْبُدُهُمْ﴾ ہم اس لیے انہیں پوجتے ہیں۔ کسی کو پوجنا واقعی شرک ہے، اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام یا کسی ولی کی عبادت کرے وہ مشرک ہے، الحمد للہ مسلمان کسی وسیلہ کو نہیں پوجتے۔

(2) مشرکین نے بتوں کو وسیلہ بنایا جو خدا کے دشمن ہیں مسلمان اللہ کے پیاروں کو وسیلہ سمجھتا ہے وہ (مشرکین کا فعل) کفر اور یہ (مسلمان کا فعل) ایمان، دیکھو مشرک گنگا کا پانی لاتا ہے تو مشرک اور مسلمان آب زم زم لاتے ہیں وہ مومن ہیں کیونکہ مسلمان آب زم زم کی اس لیے تعظیم کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے اور پیغمبر کی تعظیم ایمان ہے، اسی طرح مشرک ایک پتھر کے آگے سر جھکا تا ہے وہ مشرک ہے، آپ بھی کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بلکہ (حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو) مقام ابراہیم کو سامنے لے کر نماز پڑھتے ہیں، آپ مومن کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے پتھر کو بت سے نسبت ہے اسی لیے وہ اس تعظیم سے کافر ہے اور ان چیزوں کو نبیوں سے نسبت ہے ان کی تعظیم عین ایمان ہے۔ دیوالی کی تعظیم

یحیٰی الموتی ﴿ترجمہ: یا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرائے ہیں تو اللہ ہی والی ہے اور مردے جلانے (زندہ کرے) گا۔ (پ 25، سورۃ الشوری، آیت 9)

اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے دشمنوں کو ولی بنانا مشرک و کافر کا کام ہے، جیسے اللہ کے دوستوں کو ولی بنانا مومن کا عمل، کعبہ کو قبلہ بنانا عین ایمان ہے، کسی بت کو قبلہ بنانا کفر ہے، ولی اللہ اور ولی من دون اللہ میں فرق ہے۔“ (نور العرفان، ص 581، نعیمی کتب خانہ، کراچی)

حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے تعلیم رسالت پیش کی تو ان سے کہا ﴿وَابْرئِ الْاَكْمَه وَالْاَبْرَص وَاحِی الْمَوْتِ﴾ باذن اللہ ﴿ترجمہ: اور میں اچھا کرتا ہوں اندھے اور کوڑھی کو اور مردے زندہ کرتا ہوں۔ (پ 3، سورۃ آل عمران، 49)

اب دیکھئے شفا دینا اور مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لحاظ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کاموں کا دعویٰ کیا لیکن آپ آگے فرماتے ہیں ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہوں، پس جہاں اذن الہی آجائے تو شرک چلا جاتا ہے اور اذن آگیا تو حید بھی آگئی یہی اذن الہی ہونا یا نہ ہونا تو حید اور شرک کا بنیادی نکتہ ہے۔۔۔ مشرکین تو دونوں طرف سے پٹ گئے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بتوں کو حاجت روا مانا، دوسرا یہ کہ اگر وہ اذن کے ساتھ حاجت روا مانتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن نہ دیا تھا تو اس طرح بھی پٹ گئے، ایک تو یہ کہ وہ حاجت روائی کے اہل نہ تھے اور ان کو حاجت روا مانا، دوسرا یہ کہ اذن الہی کا محتاج بھی نہ مانا، پس وہ کفر میں بھی مبتلا ہوئے اور شرک میں بھی۔ اب آئیے مومنین کی طرف کہ وہ شرک سے پاک ہیں کہ ان کے پاس

دوسری آیت میں ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ﴾ ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ
ڈھونڈو۔
(سورة المائدة، سورة 5، آیت 35)

حصن حصین کی ابتداء میں دعاء کے آداب بیان کرتے ہوئے وسیلہ کے
ساتھ دعا کرنے کا فرمایا ہے ”وَيَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ“ ترجمہ: اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ میں (دعا کرتے ہوئے) انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے۔

(حصن حصین، وجہ التوسل بالانبياء والصالحين، ج 1، ص 55، دارالقلم، بیروت)

اس کے تحت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح الحرز الواصلین میں
لکھا ہے ”وہو من المندوبات“ ترجمہ: وسیلہ کے ساتھ دعا کرنا مستحب ہے۔

شرک ہے مگر رمضان کی تعظیم ایمان ہے۔ (جاء الحق، ص 515، مکتبہ غوثیہ، کراچی)
تنبیہ: بد مذہبوں کی آج کل عام عادت ہے کہ مسلمانوں کے ان
افعال کو جن پر قرآن وحدیث، صحابہ کرام اور اسلاف سے دلائل موجود ہیں ہندوؤں
کے افعال سے تشبیہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ مسلمان مزارات اولیاء پر جاتے
ہیں ہندو بتوں کے پاس جاتے، مسلمان یہ کرتے ہیں، ہندو وہ کرتے ہیں وغیرہ
وغیرہ، بعید نہیں کہ انہیں بد مذہبوں میں سے کل کوئی یہ کہہ کر حج سے منع کرنا شروع
ہو جائے کہ ہندو بتوں کے پاس جاتے ہیں مسلمان کعبہ کے پاس، ہندو بتوں کو
سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں مسلمان مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر، ہندو گنگا کے پانی
کا احترام کرتے ہیں مسلمان زم زم کے پانی کا احترام کرتے ہیں، ہندو بتوں پر
چادریں چڑھاتے ہیں مسلمان کعبہ پر غلاف چڑھاتے ہیں، ہندو سرگنجا کروا کے ایک
چٹیا رکھتے ہیں مسلمان بھی احرام سے باہر آنے کے لیے حلق کرواتے ہیں، ہندو دھوتی
باندھتے ہیں مسلمان بھی حج میں احرام کی ایک چادر سے تہبند باندھتا ہے، ہندو مل کر
بہجن گاتے ہیں مسلمان مل کر تبلیہ پڑھتے ہیں العیاذ باللہ۔

وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنا افضل ہے

سوال: وسیلہ سے دعا مانگنا افضل ہے یا بغیر وسیلہ کے؟

جواب: وسیلہ سے دعا مانگنا افضل ہے کیونکہ بغیر وسیلہ کے دعا مانگیں گے تو
ایک حکم قرآنی پر عمل ہوگا (یعنی مجھ سے دعا مانگو) جبکہ وسیلہ سے دعا مانگیں گے تو قرآن
کے دو حکموں پر عمل ہوگا (ایک مجھ سے دعا مانگو دوسرا وسیلہ تلاش کرو)۔ قرآن مجید میں
ہے ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا
مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔
(سورة غافر، سورة 40، آیت 60)

ندائے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حیات ظاہری میں ”یا“ کے ساتھ پکارنا

صحیح مسلم میں حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو: ((فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطريق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله)) ترجمہ: عورتیں اور مرد چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام گلی کو چوں میں متفرق ہو گئے نعرے لگاتے پھرتے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ (صحیح مسلم، ج 2، ص 419، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ایک اور حدیث پاک میں ہے ((عَنْ عَثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ: ادْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوئَهُ وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ)) ترجمہ: حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے۔ فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر چاہو تو دعا کروں۔ اس نے عرض کیا: دعا فر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو: اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بوسیہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ

مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الٰہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

(سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی صلوة الحاجة، ج 1، ص 441، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الضیف، ج 5، ص 461، دار الغرب الاسلامی، بیروت) مسند احمد بن حنبل، حدیث عثمان بن حنیف، ج 28، ص 478، مؤسسة الرسالہ، بیروت) صحیح ابن خزیمہ، باب صلوة الترغیب والترہیب، ج 2، ص 225، المكتبة الاسلامی، بیروت) المستدرک، کتاب صلوة التطوع، باب دعاء رد البصر، ج 1، ص 458، دار الکتب العلمیہ، بیروت) دلائل النبوة، باب مافی تعلیمہ الضریر ما کان فیہ، ج 6، ص 166، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے ”قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ“ ترجمہ: امام ابوالفتح نے کہا: یہ صحیح حدیث ہے۔

(سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی صلوة الحاجة، ج 1، ص 441، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ“ ترجمہ: یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

(المستدرک، کتاب صلوة التطوع، باب دعاء رد البصر، ج 1، ص 458، دار الکتب العلمیہ، بیروت) امام بیہقی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”وَرَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ رُوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرًّا“ ترجمہ: اور ہم نے اس کو کتاب الدعوات میں اسناد صحیح کے ساتھ روح بن عبادہ عن شعبہ سے روایت کیا، پس اس شخص نے ایسا کیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔

(دلائل النبوة، باب مافی تعلیمہ الضریر ما کان فیہ، ج 6، ص 167، دار الکتب العلمیہ، بیروت) امام ترمذی نے اس کے بارے میں کہا ”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ“ ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الضیف، ج 5، ص 461، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

وصال ظاہری کے بعد پکارنا

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: إِنَّتِ الْمِيضَاءُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بَيْنِيَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِ لِي حَاجَتِي وَتَذْكُرْ حَاجَتَكَ وَرُحْ حَتَّى أَرْوَحَ مَعَكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ الْبُؤَابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّنْفِسَةِ، فَقَالَ: حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ وَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَأَذْكُرْهَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّمْتُهُ فِيَّ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُهُ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَى إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَصَبَّرْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّتِ الْمِيضَاءُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَدْعُ بِهِذِهِ الدَّعَوَاتِ قَالَ ابْنُ حُنَيْفٍ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرْقٌ)) ترجمہ: ایک حاجتمند اپنی حاجت کے لیے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا، امیر

المومنین نہ اس کی طرف التفات فرماتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے، اس نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا وضو کر کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ پھر دعا مانگ: الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں حضور کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے۔ اور اپنی حاجت ذکر کر، پھر شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجتمند نے (کہ وہ بھی صحابی یا کبار تابعین میں سے تھے۔) یوں ہی کیا، پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوئے، دربان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین کے حضور لے گیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا، مطلب پوچھا، عرض کیا، فوراً روا فرمایا، اور ارشاد کیا اتنے دنوں میں اس وقت اپنا مطلب بیان کیا، پھر فرمایا: جو حاجت تمہیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ یہ صاحب وہاں سے نکل کر عثمان بن حنیف سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے امیر المومنین میری حاجت پر نظر اور میری طرف توجہ نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں نے تو تمہارے معاملے میں امیر المومنین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہوا یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یونہی اس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا کرے۔ خدا کی قسم ہم اُٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا گویا کبھی وہ اندھا نہ تھا۔

(المعجم الكبير للطبرانی، ما اسند عثمان بن حنیف، ج 9، ص 30، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

امام منذری اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں "قَالَ الطَّبْرَانِيُّ بَعْدَ

شیخ شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ یوں فریاد کرتے ہیں:

سواك عند حلول الحادث العمم

اے نبی آپ پر سلام ہو

فرماتے ہیں: جب ہم نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے تو (قعدہ

(میں) کہتے کہ حضرت جبریل و میکائیل پر سلام ہو، فلاں اور فلاں پر سلام ہو۔ نماز کے

بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: بے شک اللہ ہی

(الترغيب والترهيب، كتاب النوافل الترغيب في المحافظة، ج 1، ص 273، دار الكتب العلمية، بيروت)

يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آ کہ ابھی آنا نہ تھا کہ لہذا کہ یہ میری آئی تھی کہ ان جو اللہ تعالیٰ نے آ کے

اپ کو اسی ان واحد سے یہ ایسا ہی سوت اسی (اور بواہد صلی) آپ سے
 لکھ تھیں۔ حکم

یہ سلسلہ جاری ہے۔

(5) اس حدیث پاک سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہوگئی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ التحیات میں حضور ﷺ دُعا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سلام کرنے کی نیت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج رسول اللہ ﷺ دُعا کو ”السلام علیک ایہا النبی“ فرمایا تھا، اس لیے سلام کے الفاظ بطور حکایت زبان سے دھرائیں گے، کیونکہ صحیح بخاری کی اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان علیہم السلام علیہم السلام کہتے تھے تو حضور ﷺ نے انہیں جامع کلمات سکھا دیئے ”السلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ کہ یوں کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سلام زمین و آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے تک پہنچا دے گا۔ اس سے پتا چلا کہ یہاں صرف سلام دہرانا مقصود نہیں۔

امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یہ جاہلانہ خیال محض باطل کہ التحیات زمانہ اقدس سے ویسے ہی چلی آتی ہے تو مقصود ان لفظوں کی ادا ہے نہ کہ نبی کریم ﷺ دُعا کی نداء حاشا وکلا شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ایسا ذکر نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہوں، نہیں نہیں بلکہ قطعاً یہی درکار ہے۔ التحیات للہ والصلوات سے حمد الہی کا قصدر رکھے اور السلام علیک ایہا النبی و رحمة اللہ وبرکاتہ، سے یہ ارادہ کرے کہ اس وقت میں اپنے نبی ﷺ دُعا کو سلام کرتا اور حضور سے بالقصد عرض کر رہا ہوں کہ سلام حضور اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔“

فتاوائے عالمگیری میں شرح قدوری سے ہے ”لَا يَدَّ مَنْ أَنْ يَقْصِدَ بِالْفَافِ التَّشْهَدَ مَعَانِيَهَا الَّتِي وَضَعَتْ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحْيِي اللَّهَ تَعَالَى وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دُعا وَنَحْوِهَا وَعَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى“ تشہد کے الفاظ

سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس طرح کہے: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جب تم اس طرح کہو گے تو تمہارا سلام زمین و آسمان میں موجود اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گا (پھر کہو) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

(صحیح بخاری، باب التشہد فی الآخیرہ، ج 1، ص 166، مطبوعہ دار طوق النجاة)

اس حدیث پاک سے چند فائدے حاصل ہوئے:

(1) نبی کریم ﷺ دُعا نے خود اپنی بارگاہ میں ندا کر کے سلام کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔

(2) اس حدیث پاک کی رو سے نبی کریم ﷺ دُعا کو حیات ظاہری میں، وصال ظاہری کے بعد، قریب سے، دور سے، ہر طرح ندا کی جاسکتی ہے۔

(3) ”السلام علیک ایہا النبی“ اور ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ خطاب کر کے حرف ندا کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجنے میں یکساں ہیں، جب پہلا درست ہے تو دوسرا بھی صحیح ہے۔

(4) امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”حضور سید عالم ﷺ دُعا کو نداء کرنے کے عمدہ دلائل سے ”التحیات“ ہے جسے ہر نمازی ہر نماز کی دو رکعت پر پڑھتا ہے اور اپنے نبی کریم علیہ (فضل الصلوۃ والسلام) سے عرض کرتا ہے: السلام علیک ایہا النبی و رحمة اللہ وبرکاتہ۔ سلام آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔“

اگر نداء معاذ اللہ شرک ہے، تو یہ عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شریک و داخل

فِي زَمَنٍ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْتَسْقِ لَأَمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَاتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عُمَرُ فَأَقْرُنْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسُ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبِرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا أَلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ)) ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہنا کہ نرمی اختیار کرے، اس شخص نے حاضر ہو کر خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر روئے، پھر کہا: اے میرے رب! میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس سے میں عاجز ہوں۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية، الهندية)

چند باتیں قابل توجہ ہیں:

(1) اس روایت کی سند کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح کہا ہے، الفاظ یہ ہیں ”وروی بن ابی شیبہ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ“ ترجمہ: ابن ابی شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔

(فتح الباری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 495، دار المعرفہ، بیروت)

(2) حافظ ابن کثیر نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ والی سند کے ساتھ روایت

بیان کر کے لکھا ہے ”وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ“ ترجمہ: یہ سند صحیح ہے۔

(البداية النهاية، ج 7، ص 105، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سے ان معانی کا قصد کرنا ضروری ہے جن کے لیے ان الفاظ کو وضع کیا گیا ہے اور جو نمازی کی طرف سے مقصود ہوں ہوں۔ گویا کہ نمازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عبادت پیش کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خود اپنی ذات پر اور اولیاء اللہ پر سلام بھیج رہا ہے۔

(الفتاویٰ الهندیہ، کتاب الصلوۃ، الفصل الثانی، ج 1، ص 72، نورانی کتب خانہ، پشاور)

تنویر الابصار اور اس کی شرح دُر مختار میں ہے ”و یقصد بالفاظ التشهد“

معانیہا مرادة له على وجه (الانشاء) كانه يحى الله تعالى ويسلم على نبیه و على نفسه و اولیائہ (لا الاخبار) عن ذلك ذكره فی المجتبى “ ترجمہ: الفاظ تشهد سے اُن کے معانی مقصودہ کا بطور انشاء قصد کرے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار بندگی کر رہا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، خود اپنی ذات اور اولیاء اللہ پر سلام بھیج رہا ہے، ان الفاظ سے حکایت و خبر کا قصد نہ کرے اس کو مجتہبی میں ذکر کیا

ہے۔ (الدر المختار شرح تنویر الابصار، کتاب الصلوۃ، باب صفة الصلوۃ، ج 1، ص 77، مطبع مجتبائی، دہلی)

علامہ حسن شرنبلالی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح میں فرماتے ہیں

”یقصد معانیہ، مرادة له، على أنه، يُشْهَدُ تَحِيَّةً وَسَلَامًا مِنْهُ“ ترجمہ: قصد کرے معنی مقصودہ کا بایں طور کہ نمازی اپنی طرف سے تحیہ اور سلام پیش کر رہا ہے۔

(مراقی الفلاح علی هامش حاشیۃ الطحطاوی، کتاب الصلوۃ، ص 155، نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

اسی طرح بہت علماء نے تصریح فرمائی۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 68-567، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

روضہ اقدس پر یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا

حضرت مالک الدار سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَصَابَ النَّاسَ قَحْطُ

(3) حافظ ابن حجر عسقلانی نے ایک اور سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ یہ پکارنے والے صحابی رسول تھے جن کا نام ہلال بن حارث تھا۔ الفاظ یہ ہیں ((وَقَدْ رَوَى سَيْفٌ فِي الْفَتْوحِ أَنَّ الَّذِي رَأَى الْمَنَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ بَلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ أَحَدُ الصَّحَابَةِ)) ترجمہ: سیف نے فتوح میں روایت کیا ہے کہ جس نے خواب دیکھا تھا وہ ہلال بن حارث مزی صحابی تھے۔

(فتح الباری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 496، دارالمعرفة، بیروت)

(4) اس سے پتا چلا کہ حضور ﷺ و نَحْ کے وصالِ طاہری کے بعد ایک صحابی رسول ﷺ نے پریشانی کے حل کے لیے روضہ انور پر جا کر رسول اللہ ﷺ کو ”یا رسول اللہ“ کہہ کر پکارا اور رسول اللہ ﷺ نے مدد بھی فرمائی۔

(5) حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، جس دور میں کثیر صحابہ کرام موجود ہیں، اگر مزار اقدس پر جا کر پریشانی کے حل کے لیے ”یا رسول اللہ“ کہہ کر پکارنا شرک ہوتا تو کیا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام خاموش رہتے، یقیناً فتویٰ صادر کرتے کہ تم مشرک ہو چکے ہو، ابھی توبہ کرو ورنہ تمہیں مرتدین والی سزا دی جائے گی۔ مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔

بیابان جنگل میں اکیلے مدد کے لئے پکارنا

حضرت عتبہ بن غزوآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ((إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بَارِضٌ لَيْسَ بِهَا أُنَيْسٌ، فَلْيَقُلْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَغِيْثُونِي، يَا عَبْدَ اللَّهِ أَغِيْثُونِي، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا تَرَاهُمْ)) وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ۔ ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے یا اسے مدد کی حاجت ہو اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمد نہیں تو اسے جابٹے یوں

پکارے: اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا وہ اس کی مدد کریں گے۔ یہ پکار مجرب (تجربہ شدہ) ہے۔

(المعجم الكبير للطبرانی، ما اسند عتبہ بن غزوآن، ج 17، ص 117، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ احْبُسُوا، يَا عَبْدَ اللَّهِ احْبُسُوا، فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبُسُهُ)) ترجمہ: جب جنگل میں جانور چھوٹ جائے تو یوں ندا کرے اے اللہ کے بندو! روک دو، اے اللہ کے بندو! روک دو، زمین پر اللہ عزوجل کے کچھ بندے حاضر رہتے ہیں، وہ اس جانور کو روک دیں گے۔

(مسند ابویعلی الموصلی، مسند عبد اللہ بن مسعود، ج 9، ص 177، دارالمأمون للتراث، دمشق) عمل اليوم والليلة لابن سنی، باب ما يقول اذا انفلت الدابة، ج 1، ص 455، دارالقبلة للثقافة الاسلامیة ومؤسسة علوم القرآن، بیروت)

حضرت ابان بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ((إِذَا نَفَرَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ أَوْ بَعِيرُهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَرَى بِهَا أَحَدًا، فَلْيَقُلْ: أَعِينُونِي عَبْدَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ سَيُعَانُ)) ترجمہ: جنگل بیابان میں جب تم میں سے کسی کا جانور بھاگ جائے، وہاں وہ کسی مددگار کو نہ دیکھے تو کہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، تو اس کی مدد کی جائے گی۔

(المصنف لابن ابی شیبہ، ما يقول الرجل اذا نذت به دابته او بعيره في سفر، ج 6، ص 103، مکتبہ الرشد، الرياض)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تین احادیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”یہ حدیثیں کہ تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت فرمائیں

قدیم سے اکابر علمائے دین رحمہم اللہ تعالیٰ کی مقبول و معمول و مجرب ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 21، ص 318، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یار رسول اللہ! میری شفاعت کیجئے

حضرت ابو حرب ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((حَبَّ أَعْرَابِيٍّ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى بَابِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ رَأِحَتَهُ فَعَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَتَّى أَتَى الْقُبْرَ وَوَقَفَ بِحِذَاءِ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَبِي أَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ مُثْقَلًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا مُسْتَشْفِعًا بِكَ عَلَى رَبِّكَ لِأَنَّهُ قَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا)، وَقَدْ جِئْتُكَ يَا أَبِي أَمِّي مُثْقَلًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا أَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى رَبِّكَ أَنْ يَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَأَنْ تُشَفِّعَ فِيَّ)) ترجمہ: ایک اعرابی نے حج کیا پس جب وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آیا تو اس نے اپنی سواری کو بٹھا کر باندھ دیا پھر وہ مسجد میں داخل ہوا یہاں تک کہ قبر انور کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا میں گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ سے لتھڑا آپ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا امیدوار بن کر حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح کتاب میں ارشاد فرمایا: ﴿اور اگر مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے﴾ آپ پر میرے ماں باپ فدا تحقیق میں آپ کی بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑا اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کی شفاعت طلب کروں، اور آپ میری

شفاعت فرمائیں۔

(شعب الایمان، فضل الحج والعمرة، ج 6، ص 60، مکتبۃ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض)

اس طرح کی روایت امام قرطبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اس کے آخر میں ہے ((فنودی من القبر انه قد غفر لك)) ترجمہ: قبر انور سے آواز آئی کہ تمہاری بخشش کر دی گئی۔

(الجامع لاحکام القرآن لقرطبی، تحت الآیة ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، ج 5، ص 265، 266، دارالکتب المصریہ، القاہرہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نداء

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 256ھ) نے ”الادب المفرد“ میں روایت نقل کی ہے ((خَدِرْتُ رَجُلٌ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا، ایک آدمی نے ان سے کہا: انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت نے کہا: یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)!۔

(الادب المفرد، باب ما يقول الرجل اذا خدرت رجله، ج 1، ص 335، دار البشائر الاسلامیہ، بیروت)

امام ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ (364ھ) نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی، اس کے آخر کے الفاظ یہ ہیں ((فَقَالَ: يَا مُحَمَّدًا فَقَامَ فَمَشَى)) ترجمہ: جب ”یا محمد“ کہا تو (پاؤں ٹھیک ہو گیا) اٹھے اور چل پڑے۔

(عمل اليوم والليلة، باب ما يقول الرجل اذا خدرت رجله، ج 1، ص 141، دار القبلۃ للثقافة الاسلامیہ، بیروت)

اہل مدینہ میں قدیم سے اس یا محمدہ کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔

علامہ شہاب خفاجی مصری نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں

فرماتے ہیں ”هذا مما تعاهده اهل المدينة“ ترجمہ: یہ اہل مدینہ کے معمولات

ٹوپی رکھتے جس میں لکھا تھا: محمد یا منصور۔ چنانچہ بشیم بن جمیل انطاکی کہنقات
علمائے محدثین سے ہیں، انہیں امام اجل کی نسبت فرماتے ہیں ”رأيتہ وعلی رأسہ
قلنسوتہ اطول من ذراع مکتوب فیہا مُحَمَّد یا منصور“ ترجمہ: میں نے اُن
کو دیکھا ان کے سر پر ہاتھ بھر سے لمبی ٹوپی تھی جس میں لکھا ہوا تھا: محمد یا
منصور۔ (میزان الاعتدال فی تقدالرجل، ج 2، ص 574 دارالمعرفۃ للطباعة، بیروت)

محدثین اور نداء

عظیم محدث امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں ”وروی عن أبی بکر
بن أبی علی قال کان ابن المقرء يقول كنت أنا والطبرانی وأبو الشيخ
بالمدينة فضايق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم فلما كان وقت العشاء
حضرت القبر وقلت يا رسول الله الجوع؛ فقال لي الطبرانی اجلس فإما
أن يكون الرزق أو الموت، فقامت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوی
ففتحنا له فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثير وقال شكوتنوني إلى
النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأيتہ فی النوم فأمرنی بحمل شيء إليکم“

ترجمہ: حضرت ابی بکر بن علی فرماتے ہیں کہ میں طبرانی اور ابوشیخ رحمہم اللہ مدینہ میں رہا
کرتے تھے، ہمارا خرچ ختم ہو گیا اور ہم تنگدستی کا شکار ہو گئے، ایک دن عشاء کے وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ہم بھوک سے نڈھال ہیں۔ امام طبرانی کہنے لگے بیٹھ جاؤ یا ہمیں کھانا مل
جائے گا یا موت آجائے گی۔ میں اور ابوشیخ اٹھ کر دروازے کے پاس آئے اور دروازہ
کھولا تو دیکھا کہ ایک علوی اپنے دو غلاموں کے ساتھ تھا، وہ ٹوکے میں بہت سی
چیزیں لئے کھڑے تھے۔ علوی بولا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت

میں سے ہے۔

(نسیم الریاض شرح الشفاء، فصل فیما روی عن السلف، ص 271، مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات)

حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نداء

حضرت بلال بن الحارث مرنی سے قحط عام الرمادہ میں کہ بعد خلافت
فاروقی 18ھ میں واقع ہوا، ان کی قوم بنی مزینہ نے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے
ہیں کوئی بکری ذبح کیجئے فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے، انہوں نے اصرار کیا،
آخر ذبح کی، کھال کھینچی تو زری سرخ ہڈی نکلی، یہ دیکھ کر بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے ندا کی۔ یا محمد اے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر
بشارت دی۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ (630ھ) نے یہ روایت اکامل فی التاریخ
میں تفصیلاً نقل کی ہے، جس کا کچھ حصہ یہ ہے ((فَقَالَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ مُزَيْنَةَ
لِصَاحِبِهِمْ، وَهُوَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ: قَدْ هَلَكْنَا فَادْبَحْ لَنَا شَاةً. قَالَ: لَيْسَ فِيهِمْ
شَيْءٌ. لَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى ذَبَحَ فَسَلَخَ عَنْ عَظْمٍ أَحْمَرَ، فَنَادَى: يَا مُحَمَّدَاهُ! فَأَرَى
فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا)) ترجمہ: بنی مزینہ نے اپنے صاحب
حضرت بلال بن حارث سے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے ہیں کوئی بکری ذبح
کیجئے فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے، انہوں نے اصرار کیا، آخر ذبح کی، کھال
کھینچی تو زری سرخ ہڈی نکلی، یہ دیکھ کر بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا کی: یا
محمد اے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بشارت دی۔

(الکامل فی التاریخ، ثم دخلت سنة ثمان عشرة، ج 2، ص 375، دارالكتاب العربی، بیروت)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پوتے اور نداء

امام مجتہد فقیہ اجل عبدالرحمن ہذلی کوفی مسعودی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور اجلہ تبع تابعین و اکابر ائمہ مجتہدین سے ہیں سر پر بلند

الشان واقعہ بسند مسلسل روایت کیا کہ وہ تین بھائی سواران دلاور ساکنانِ شام تھے کہ ہمیشہ راہِ خدا میں جہاد کرتے ”فاسره الروم مرة قال لهم الملك اني اجعل فيكم الملك وازو جكم بناتي و تدخلون في النصرانية فابوا وقالوا يا مُحَمَّدَاهُ“ ترجمہ: ایک بار نصاری روم انہیں قید کر کے لے گئے بادشاہ نے کہا میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹیاں تمہیں بیاہ دوں گا تم نصرانی ہو جاؤ۔ انہوں نے نہ مانا اور ندا کی یا محمدآہ۔

بادشاہ نے دیگوں میں تیل گرم کرا کر دو صاحبوں کو اس میں ڈال دیا، تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرما کر بچا لیا۔ وہ دونوں چھ مہینے کے بعد مع ایک جماعت ملائکہ کے بیداری میں ان کے پاس آئے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی میں شریک ہونے کو بھیجا ہے انہوں نے حال پوچھا فرمایا: ما كانت الا الغطسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس ترجمہ: بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا اس کے بعد ہم جنت اعلیٰ میں تھے۔

امام فرماتے ہیں: کانا مشہورین بذلك معروفین بالشام في الزمن الاول ترجمہ: یہ حضرات زمانہ سلف میں مشہور تھے اور ان کا یہ واقعہ معروف۔ پھر فرمایا: شعراء نے ان کی منقبت میں قصیدے لکھے۔

(شرح الصدور بحوالہ عیون الحکایات، باب زیادة القبور و علم الموتی، ص 90، خلافت اکیڈمی منگورہ، سوات)

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”یہ واقعہ عجیب، نفس و روح پرور ہے، میں بخیالِ تطویل اسے مختصر کر گیا، تمام و کمال امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور میں ہے: من شاء فليرجع اليه (جو تفصیل چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کرے) یہاں مقصود اس قدر ہے کہ مصیبت

کی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر تمہیں کچھ دینے کا حکم دیا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد 3، صفحہ 122، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام شہاب رملی اور نداء

امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری کے فتاویٰ میں ہے ”سئل عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان ونحو ذلك من الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والصالحين وهل للمشائخ اغاثة بعد موتهم ام لا؟ فاجاب بما نصّه، ان الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والاولياء والعلماء الصالحين جائزة وللانبياء والمرسلين وللرسل والاولياء والصالحين اغاثة بعد موتهم الخ“ ترجمہ: ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء و صالحین سے فریاد کرتے اور یا شیخ فلاں (یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی) اور ان کی مثل کلمات کہتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء بعد انتقال کے بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی امداد فرماتے ہیں۔

(فتاویٰ الرملی فی فروع الفقہ الشافعی، مسائل شتی، ج 4، ص 733، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ خیر الدین رملی اور نداء

علامہ خیر الدین رملی حنفی (اُستاذ صاحب دُر مختار) فتاویٰ خیر یہ میں فرماتے ہیں ”قولهم يا شيخ عبدالقادر فهو نداء فما الموجب لحرمة“ ترجمہ: لوگوں کا کہنا کہ: یا شیخ عبدالقادر، یہ ایک ندا ہے پھر اُس کی حرمت کا سبب کیا ہے۔

(فتاویٰ خیریہ، کتاب الکراہیۃ والاستحسان، ج 2، ص 182، دارالمعرفة للطباعة، بیروت)

امام ابن جوزی اور نداء

امام ابن جوزی نے کتاب عیون الحکایات میں تین اولیائے عظام کا عظیم

اللہ تعالیٰ رحمہ دسلح اور مجھے یاد کرے، پھر عراق شریف کی طرف گیارہ قدم چلے ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے تو اس کی وہ حاجت اللہ کے اذن سے روا ہو۔

(بہجة الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و بشراہم، ص 102، مصطفیٰ البابی، مصر ☆ زبدة الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و مریدیہ و محبہ، ص 101، بکسلنگ کمپنی، بمبئی)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس فرمانِ غوثِ اعظم کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”اکابر علمائے کرام و اولیائے عظام مثل (1) امام ابوالحسن نور الدین علی بن جریر بن شطون (2) و امام عبداللہ بن اسد یافعی مکی (3) مولانا علی قاری مکی صاحبِ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ (4) مولانا ابوالمعالی محمد سلمی قادری و (5) شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اپنی تصانیف جلیلہ (1) بہجة الاسرار (2) و خلاصۃ الفاخر (3) و نزہۃ الخاطر (4) و تحفہ قادریہ (5) و زبدۃ الآثار وغیرہم میں یہ کلماتِ رحمت آیاتِ حضور غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل و روایت فرماتے ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 557، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نداء

امام عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ ربانی کتاب ”الواقح الانوار فی طبقات الاخیار“ میں فرماتے ہیں ”سیدی محمد غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بازار میں تشریف لیے جاتے تھے ان کے جانور کا پاؤں پھسلا، با آواز پکارا یا سیدی محمد یا غمری، ادھر ابن عمر حاکم صعید کو بحکم سلطان قید کیے لیے جاتے تھے، ابن عمر نے فقیر کا نداء کرنا سنا، پوچھا یہ سیدی محمد کون ہیں؟ کہا میرے شیخ کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں، یا سیدی یا غمری لا حظنی، اے میرے سردار اے محمد غمری! مجھ پر نظر عنایت کرو، ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سیدی محمد غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

میں ”یا رسول اللہ“ کہنا اگر شرک ہے تو مشرک کی مغفرت و شہادت کیسی، اور جنت الفردوس میں جگہ پائی کے کیا معنی، اور ان کی شادی میں۔

فرشتوں کو بھیجنا کیونکر مقبول؟ اور ان ائمہ دین نے یہ روایت کیونکر مقبول اور ان کی شہادت و ولایت کس وجہ سے مسلم رکھی۔ اور وہ مردانِ خدا خود بھی سلفِ صالح میں تھے کہ واقعہ شہر طرس کی آبادی سے پہلے کا ہے اور طرس ایک ثغر ہے یعنی دارالاسلام کی سرحد کا شہر جسے خلیفہ ہارون رشید نے آباد کیا۔

(شرح الصدور، باب زیارة القبور، ص 89، مصطفیٰ البابی، مصر)

ہارون رشید کا زمانہ زمانہ تابعین و تبع تابعین تھا تو یہ تینوں شہدائے کرام اگر تابعی نہ تھے لا اقل تبع تابعین سے تھے واللہ الہادی۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 554 تا 556، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

حضور غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ اور نداء

حضور پر نور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ”ممن

استغاث بی فی کربۃ کشف عنہ و من نادی باسمی فی شدۃ فرجت عنہ من توّسل بی الی اللہ عزوجل فی حاجۃ قضیت له و من صلی رکعتین یقرأ فی کل رکعۃ بعد الفاتحة سورة اخلاص احدى عشرة مرۃ ثم یصلی علی رسول اللہ ﷺ بعد السلام ویسلم علیہ و یذکر نی ثم یخطو الی جهة العراق احدى عشرة خطوة یدکرہا اسمی و یذکر حاجتہ فانہا تقضی باذن اللہ“ ترجمہ: جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت بر آئے۔ اور جو دو رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھے پھر سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی

تجھے عافیت بخشے گا۔

ان بی بی نے یونہی کہا، صبح کو تندرست اُٹھیں، گویا کبھی مرض نہ تھا۔

(لوائح الانوار فی طبقات الاخیار ترجمہ سیدنا و مولانا شمس الدین الحنفی، ج 2، ص 96، مصطفیٰ البابی، مصر)

شیخ بہاء الحق اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہما اللہ

حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف میں ذکر مبارک حضرت سید اجل شیخ بہاء الحق والدین بن ابراہیم عطاء اللہ الانصاری القادری الشطاری الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ممدوح کے رسالہ مبارکہ شطاریہ سے نقل فرماتے ہیں ”ذکر کشف ارواح یا احمد یا محمد درد و طریق ست، یک طریق آنست یا احمد دا درد راستا بگوید و یا محمد دا در چپا بگوید و درد دل ضرب کند یا رسول اللہ طریق دوم آنست کہ یا احمد دا درد راستا بگوید و چپا یا محمد و درد دل و ہم کنند یا مصطفیٰ دیگر ذکر یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرفی ذکر کند کشف جمیع ارواح شود دیگر اسمائے ملائکہ مقرب ہمیں تاثیر دارند یا جبریل، یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل چہا ضرعی دیگر ذکر اسم شیخ یعنی بگوید یا شیخ یا شیخ ہزار بار بگوید کہ حرف نداء دا اذ دل بکشد طرف راستا برد و لفظ شیخ دا درد دل ضرب کند“ ترجمہ: کشف ارواح کے ذکر یا احمد و یا محمد میں دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں طرف سے کہتے ہوئے دل پر یا رسول اللہ کی ضرب لگائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں

تشریف لائے اور مدد فرمائی کہ بادشاہ اور اس کے لشکریوں کی جان پر بن گئی، مجبورانہ ابن عمر کو خلعت دے کر رخصت کیا۔

(لوائح الانوار فی طبقات الاخیار، ترجمہ الشیخ محمد الغمری، ج 2، ص 88، مصطفیٰ البابی، مصر)

اسی میں ہے ”سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی کے غائب ہو گئی حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے جب تک وہ پہلی واپس آئے، ایک مدت کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے حاضر لایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دی جب چور میرے سینہ پر مجھے ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں کہا: یا سیدی محمد یا حنفی، اُسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آ کر اس کے سینہ پر لگی کہ غش کھا کر الٹا ہو گیا اور مجھے یہ برکت حضرت شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجات بخشی۔

(لوائح الانوار فی طبقات الاخیار، ترجمہ سیدنا و مولانا شمس الدین حنفی، ج 2، ص 95، مصطفیٰ البابی، مصر)

اسی میں ہے ”ولی ممدوح ذریعہ کی زوجہ مقدسہ بیماری سے قریب مرگ ہوئیں تو وہ یوں ندا کرتی تھیں: یا سیدی احمد یا بدوی خاطرک معی، اے میرے سردار اے احمد بدوی! حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت سیدی احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، کب تک مجھے پکارے گی اور مجھ سے فریاد کرے گی تو جانتی نہیں کہ تو ایک بڑے صاحب تمکین (یعنی اپنے شوہر) کی حمایت میں ہے، اور جو کسی ولی کبیر کی درگاہ میں ہوتا ہے ہم اس کی نداء پر اجابت نہیں کرتے، یوں کہہ: یا سیدی محمد یا حنفی، کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ

ینادی ضارعاً لخضوع قلب وذلّ وابتہال والتجاء
 رسول اللہ یا خیر البرایا نوالک ابتغی یوم القضاء
 اذا ما حلّ خطب مدلہم فانّ الحصن من کل البلاء
 الیک توجہی وبک استنادی وفیک مطامعی وبک ارتجائی
 اور خود ہی اس کی شرح و ترجمہ میں لکھتے ہیں ”فصل ششم در مخاطبہ جناب
 عالی علیہ (فضّل العزیز) والک (النجیب) ندا کند زاد و خوار شدہ
 بشکستگی دل و اظہار بے قدری خود بہ اخلاص در مناجات و
 بہ پناہ گرفتن بایں طریق کہ اے رسول خدا اے بہترین
 مخلوقات عطاے میں خواہم در ذ فیصل کردن، وقتے کہ فرود
 آید کار عظیم در غایت تادیکی پس توئی پناہ از ہر بلا بسوئے
 تست در آوردن من و بہ تست پناہ گرفتن من و در تست امید
 داشتن من اہ ملخصاً“ ترجمہ: چھٹی فصل عالی مرتبت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم کو پکارنے کے بیان میں۔ آپ پر بہترین درود اور کامل ترین سلام ہو۔ ذلیل و
 خوار شخص شکستہ دل، ذلت و رسوائی عجز و انکسار کے ساتھ پناہ طلب کرتے ہوئے یوں
 پکارتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اے بہترین خلق! میں فیصلے کے دن آپ کی عطا کا
 طلبگار ہوں، جب انتہائی اندھیرے میں بہت بڑی مصیبت نازل ہو تو ہر بلا سے پناہ
 گاہ تو ہی ہے۔ میری توجہ تیری طرف ہے، تجھ ہی سے میں پناہ لیتا ہوں، تجھ ہی سے طمع
 و امید رکھتا ہوں۔

(اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل ششم، 34، 33، مطبع مجتبائی، دہلی)

طرف سے کہتے ہوئے دل میں یا مصطفیٰ کا خیال جمائے۔ اس کے علاوہ دیگر اذکار یا
 محمد، یا احمد، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ کا چھ طرفی ذکر کرنے سے تمام ارواح کا
 کشف حاصل ہو جاتا ہے۔ مقرب فرشتوں کے ناموں کا ذکر بھی تاثیر رکھتا ہے، یا
 جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا عزرائیل کا چار ضربی ذکر کرے، نیز اسم شیخ
 کا ذکر کرتے ہوئے یا شیخ یا شیخ ہزار بار اس طرح کرے کہ حرف ندا کو دل سے کھینچتے
 ہوئے دائیں طرف لے جائے اور لفظ شیخ سے دل پر ضرب لگائے۔

(اخبار الاخبار ترجمہ شیخ بہاؤ الدین ابراہیم عطاء اللہ انصاری، ص 199، مکتبہ نوریہ رضویہ،
 سکھر)

شاہ ولی اللہ اور ندا

شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم

میں لکھتے ہیں:

وصلی علیک اللہ یا خیر خلقہ ویاخیر مامول ویاخیر واہب
 ویاخیر من یرجی لکشف رزقہ ومن جودہ، قد فاق جود السحاب
 وانت مجیری من هجوم مُلَمّة اذا انشبت فی القلب شرّ المخالب
 ترجمہ: اے خلق خدا سے بہتر! آپ پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے، اے بہترین شخص جس سے
 امید کی جاتی ہے اور اے بہترین عطا کرنے والے اور اے بہترین شخص کہ مصیبت کو
 دور کرنے میں جس سے امید رکھی جاتی ہے، اور جس کی سخاوت بارش پر فوقیت رکھتی
 ہے۔ آپ ہی مجھے مصیبتوں کے ہجوم سے پناہ دینے والے ہیں جب وہ میرے دل
 میں بدترین پنچے گاڑتی ہیں۔

(اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل یازدہم، ص 22، مطبع مجتبائی، دہلی)

یہی شاہ صاحب قصیدہ ”مدحیہ حمزیہ“ میں لکھتے ہیں:

الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی)! بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔

(پ 22، سورۃ الاحزاب، آیت 46، 45)

علامہ ابوسعود العمادی (متوفی 982ھ) نے تفسیر ابوسعود میں، علامہ محمود آلوسی (متوفی 1270) نے تفسیر روح المعانی میں شاہد کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے ”(شاهدًا) علی مَنْ بُعِثَتْ إِلَيْهِمْ تُرَاقِبُ أحوالهم وتُشَاهِدُ أَعْمَالَهُمْ وتتَحَمَّلُ منهم الشَّهَادَةَ بما صدرَ عَنْهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ والتَّكْذِيبِ وسائرِ ما هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الهدى والضلالِ وتُؤَدِّيها يَوْمَ الْقِيَامَةِ أداءً مقبولا فيما لهم وما عليهم“ ترجمہ: آپ جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان پر شاہد ہیں (کہ) ان کے احوال کو دیکھتے اور اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور جو بھی ان سے تصدیق یا تکذیب صادر ہوتی ہے آپ اس پر گواہ بن رہے ہیں، اسی طرح وہ ہدایت اور گمراہی جس پر وہ ہیں آپ اس کے (بھی) گواہ بن رہے ہیں، اور آپ یہ گواہی قیامت کے دن ادا فرمائیں گے جو کہ ان کے حق میں بھی قبول ہوگی اور ان کے خلاف بھی۔

(روح المعانی، تحت آیت مذکورہ، ج 11، ص 222، دارالکتب العلمیہ، بیروت) تفسیر ابی سعید، تحت آیت مذکورہ، ج 7، ص 107، داراحیاء التراث العربی، بیروت

تمہارے گواہ

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔

(پ 2، سورۃ البقرہ، آیت 143)

حاضر و ناظر

اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔

حاضر و ناظر کا مطلب

رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے تھیلی میں کوئی چیز اور جس جگہ چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر و ناظر کا معنی بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں ”جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کر لیں وہاں ہم حاضر ہیں۔۔۔ عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست (ہاتھ کی تھیلی) کی طرح دیکھے اور۔۔۔ ایک ہی آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صدہا کوس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔“ (جاء الحق، ص 349، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

معلوم ہوا کہ حاضر و ناظر کی دو شقیں ہیں:

(1) حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور میں رہ کر تمام عالم کو دیکھ رہے ہیں۔

(2) جہاں چاہیں، جب چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

نوٹ: اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع اقدس کے ساتھ

ہر جگہ تشریف فرما ہیں، ہاں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔

پہلی شق پر دلائل:

حاضر و ناظر بنا کر بھیجا

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ ترجمہ کنز

ﷺ سے گواہیاں مانگے گا حالانکہ وہ ان کی اقامتِ حجت کو اچھی طرح جانتا ہے، تو انبیاء علیہم السلام کہیں گے کہ امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دے گی، امتِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بلایا جائے گا، وہ گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے ان کو توحید کا پیغام پہنچا دیا ہے، کچھلی امتیں کہیں گی: انہوں نے کہاں سے جانا یہ تو ہم سے بعد میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھے گا تو یہ امت کہے گی: اے مالک و مولیٰ! تو نے اپنا رسول ہماری طرف بھیجا، ان پر تو نے کتاب اتاری، اس کتاب میں تو نے ہمیں رسولوں کی تبلیغ کے بارے میں خبر دی اور تو سچا ہے اس میں جو تو نے خبر دی ہے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی امت کے معاملہ میں سوال فرمائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا تزکیہ فرمائیں گے اور ان کے سچے ہونے کی گواہی دیں گے۔

(تفسیر خازن، سورة البقرة، آیت 143، ج 1، ص 87، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بِمَا عَمِلْتُمْ أَوْ فَعَلْتُمْ“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ہر فعل اور ہر عمل پر گواہ ہوں گے۔ (تفسیر ابن جریر، ج 2، ص 6)

زمین و آسمان کی بادشاہی

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ترجمہ: اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ (پ 7، سورة الانعام، آیت 75)

جب ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔

قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہ پہنچائے تھے، انبیاء کرام عرض کریں گے کہ ہم نے احکام پہنچا دیے تھے، اور اپنی گواہی کے لیے امتِ مصطفیٰ علیہم السلام کو پیش کریں گے، ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا کہ تم نے ان پیغمبروں کا زمانہ نہ پایا، تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو۔ یہ عرض کریں گے کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لی جائے گی۔ آپ علیہم السلام دو گواہیاں دیں گے، ایک تو یہ کہ نبیوں نے تبلیغ کی، دوسری یہ کہ میری امت والے قابلِ گواہی ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیکھ کر ہوگی اس لیے قبول کر لی جائے گی، بس مقدمہ ختم، انبیاء علیہم السلام کے حق میں ڈگری دے دی جائے گی۔ چنانچہ اس آیت پاک کے تحت تفسیر خازن میں ہے ”يَقُولُ لِكُفَّارِ الْأُمَمِ: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ فَيَنْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ فَيَسْأَلُ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ: كَذَبُوا قَدْ بَلَّغْنَاهُمْ فَيَسْأَلُهُمُ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ فَيَقُولُونَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ تَشْهَدُ لَنَا فَيُؤْتَى بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَشْهَدُونَ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَدْ بَلَّغُوا فَتَقُولُ الْأُمَمُ الْمَاضِيَّةُ مِنْ أَيْنَ عِلْمُوا وَإِنَّمَا أَتَوْا بَعْدَنَا؟ فَيَسْأَلُ هَذِهِ الْأُمَّةُ. فَيَقُولُونَ: أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولًا وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ كِتَابًا أَخْبَرْتَنَا فِيهِ بِتَبْلِيغِ الرِّسَالِ وَأَنْتَ صَادِقٌ فِيمَا أَخْبَرْتَ ثُمَّ يُؤْتَى بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُ عَنْ حَالِ أُمَّتِهِ فَيُزَكِّيهِمْ وَيَشْهَدُ بِصِدْقِهِمْ“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کچھلی امتوں کے کفار سے فرمائے گا: کیا تمہارے پاس نذیر (ڈرسانے والا) نہ آیا تو وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے: ہمارے پاس تو کوئی نذیر نہ آیا، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے: یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا، وَجَعَفَرًا، وَأَبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذَرَفَانِ: حَتَّى أَخَذَ الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِنْ سَيْوفِ اللَّهِ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کرنے والے لشکر کے سپہ سالاروں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ہی ان کی شہادت کی خبر اپنے صحابہ کرام علیہم السلام (رضوہ کو) (مدینہ منورہ ہی میں) دے دی، فرمایا: اب زید نے جھنڈا پکڑا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جھنڈا ابن رواحہ نے پکڑ لیا اور وہ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، (پھر فرمایا:) یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلوار خالد ابن ولید نے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمادی۔

(صحیح بخاری، باب غزوہ موتہ من ارض الشام، ج 5، ص 143، مطبوعہ دار طوق النجاة)

دنیا سے حوض کوثر کو دیکھنا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ)) ترجمہ: اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب الصلوة علی الشہید، ج 2، ص 91، مطبوعہ دار طوق النجاة)

صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ((إِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضَ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسَوْهَا)) ترجمہ: میرے تمہارے وعدے (ملاقات) کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اسی جگہ سے اسے دیکھ رہا ہوں، اور

اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں:
سرعرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں
مشرق و مغرب سامنے

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا)) ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے میری لیے زمین کو اٹھا دیا تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔

(صحیح مسلم، باب ہلاک هذه الامّة بعضهم ببعض، ج 4، ص 2215، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ساری دنیا ایسے جیسے ہتھیلی

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِي هَذِهِ)) ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے میری لیے زمین کو اٹھا دیا، تو میں اس کو اور اس میں موجود ہر چیز کو قیامت تک دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔

(حلیۃ الاولیاء لابی نعیم، حدیث حدیر بن کریب، ج 6، ص 101، دار الکتاب العربی، بیروت) کنز العمال بحوالہ طبرانی، ج 11، ص 559، مؤسسة الرسالة، بیروت) مواہب اللدنیہ، الفصل الثالث فی انباءہ، ج 3، ص 129، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

مدینہ منورہ سے مقام موتہ

مدینہ منورہ سے بہت دور مقام موتہ میں جنگ ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی باتیں مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، حدیث کے راوی حضرت

دل کا خشوع بھی پوشیدہ نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)) ترجمہ: تم کیا یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے؟ اللہ کی قسم نہ مجھ پر تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ ہی تمہارا رکوع، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب غظۃ الامام الناس فی اتمام الصلوٰۃ وذكر القبلة، ج 1، ص 91، مطبوعہ دارطوق النجاة)

مستقبل کے فتنے دیکھنا

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام علیہم الرضوٰۃ سے پوچھا: ((هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى، إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ)) ترجمہ: کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنے گرتے دیکھ رہا ہوں۔

(صحیح بخاری، باب آطام المدینہ، ج 3، ص 21، مطبوعہ دارطوق النجاة)

یہ شان ہے خدمتگاروں کی

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((إِنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعَى سَارِيَةَ. قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَقْبَلَ يَصِيحُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ فَقَدِمَ رَسُولُ الْجَيْشِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقِينَا عَدُوَّنَا فَهَزَمُونَا فَإِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ فَاسْتَنْدَنَّا بِأَظْهُرِنَا إِلَى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُمْ))

مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے مال کو ایک دوسرے سے حاصل کرنے کی لالچ کرو گے۔

(صحیح بخاری، باب غزوہ احد، ج 5، ص 94، مطبوعہ دارطوق النجاة)

جنتی خوشہ کو دیکھا اور پکڑا

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاولْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعَّكْتَ، قَالَ: إِنِّي أُرَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَّاوَلْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُه لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام علیہم الرضوٰۃ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے مقام پر کھڑے کھڑے کوئی چیز توڑ رہے ہیں، فرمایا: بے شک میں نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور اس میں سے ایک خوشہ پکڑا، اگر میں یہ خوشہ لے آتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔

(صحیح بخاری، باب رفع البصر الى الامام في الصلوٰۃ، ج 1، ص 150، مطبوعہ دارطوق النجاة)

آگے پیچھے سے یکساں دیکھنا

صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ)) ترجمہ: میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے تمہیں دیکھتا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب غظۃ الامام الناس فی اتمام الصلوٰۃ وذكر القبلة، ج 1، ص 91، مطبوعہ دارطوق النجاة)

(اللہ) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر (ایک مہینہ کی مسافت پر نہاوند) بھیجا، اس پر حضرت ساریہ کو امیر بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ منبر پر حضرت ساریہ کو پکارا: اے ساریہ پہاڑ کو لو، اے ساریہ پہاڑ کو لو۔ پھر جب اس لشکر سے قاصد آیا، اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین! دشمن کی ہم سے لڑائی ہوئی، وہ ہمیں شکست دینے لگا کہ اچانک ہم نے آواز سنی: اے ساریہ پہاڑ کو لو، ہم نے اپنی پشتوں کو پہاڑ کی طرف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، ماضی علی ید عمر، ج 1، ص 579، دار النفاہ، بیروت) ☆ دلائل النبوة للبیہقی، باب ماجاء فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 370، دار الکتب العلمیہ، بیروت ☆ مشکوٰۃ المصابیح، باب الکرامات، الفصل الثالث، ج 3، ص 1678، المکتب الاسلامی، بیروت)

اولیاء کی شان

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ((فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا)) ترجمہ: جب میں بندے کو اپنے محبوب بنالیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔

(صحیح بخاری، باب التواضع، ج 8، ص 105، مطبوعہ دار طوق النجاة)

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ" ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور بندے کے کان بن جاتا

ہے تو وہ قریب و بعید سے سن لیتا ہے اور جب یہ نور اس کی آنکھیں بن جاتا ہے تو بندہ قریب اور بعید کو دیکھتا ہے اور جب یہ نور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسانی میں دور اور قریب میں تصرف پر قادر ہو جاتا ہے۔

(تفسیر کبیر، سورة الکہف، آیت 9 تا 12، ج 21، ص 436، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

چاہیں تو اشارے سے اپنے کا یا ہی پلٹ دیں دنیا کی
یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: "وعزة ربي ان السعداء والاشقياء ليعرضون على عيني في اللوح المحفوظ" ترجمہ: عزت الہی کی قسم بے شک سب سعید و شقی میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ میں ہے۔

(بہجة الاسرار، ذکر کلمات اخبر بها عن نفسه محدثا بنعمة ربه، ص 50، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: "لولا لجام الشريعة على لسانی لا خبرتکم بما تاکلون و ماتدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کا لقواریریری مافی بواطنکم وظواہرکم" ترجمہ: اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں اندوختہ کر کے رکھتے ہو تم میرے سامنے شیشہ کی مانند ہو، میں تمہارا ظاہر و باطن سب دیکھ رہا ہوں۔

(بہجة الاسرار، ذکر کلمات اخبر بها عن نفسه محدثا بنعمة ربه، ص 55، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

میل کے فاصلے پر سیاہ چوٹی سیاہ رات میں سیاہ زمین پر چل رہی ہو تو اسے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے تھیلی میں کوئی چیز، تو ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے اپنے رب کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿مَازَا غِ الْبَصَرُ وَمَا طَعِيَ﴾ ترجمہ: آنکھ نہ کسی طرف پھری، نہ حد سے بڑھی۔ (پ 27، سورة النجم، آیت 17)

فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی قصہ طور و معراج سمجھے کوئی کوئی بے ہوش، جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((فرأیتہ عزوجل وضع کفہ بین کتفی فوجدت بردانا ملہ بین ثدی فتجلی لی کل شیء وعرفت)) ترجمہ: میں نے اللہ عزوجل کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پس میرے لیے ہر چیز روشن ہوگئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔

(سنن الترمذی، ج 5، ص 221، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

امام علی بن ابی بکر پیشی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 807ھ) فرماتے ہیں: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بَبَصَرِهِ وَمَرَّةً بِفُؤَادِهِ)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے۔

(مجمع الزوائد، باب منہ فی الاسراء، ج 1، ص 79، مكتبة القدسي، القاهرة)

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ

القوة حصلت للكليم بالتجلي فحصل لها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسراء“

موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى كَانَ يُبْصِرُ دَبِيبَ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الظُّلُمَاءِ مِنْ مَسِيرَةِ عَشْرَةِ فَرَاسَخَ)) ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کلام کیا (اور تجلی دیکھی) تو وہ اندھیری رات میں سیاہ چوٹی کو دس فرسخ (تیس میل) کے فاصلہ سے صفا پر دیکھ لیتے۔

(المعجم الصغير للطبراني، من اسمه احمد، ج 1، ص 65، المكتب الاسلامي، بيروت) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلي الله عليه وسلم، الفصل الرابع وفور عقله وفصاحة لسانه، ج 1، ص 165، دارالفيحاء، عمان) تفسير ابن كثير، سورة الاعراف، آیت 143، ج 3، ص 425، دارالكتب العلمية، بيروت)

موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا، بلکہ صرف کلام کیا اور تجلی دیکھی، وہ بھی پہاڑ پر پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، قرآن مجید میں ہے ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ ترجمہ: کنز الایمان: اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرض کی: اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔ (سورة الاعراف، آیت 143)

اس اس کلام اور تجلی دیکھنے کی وجہ سے بصارت میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ تیس

پہچانتے ہیں اور یہ سب حضور ﷺ پر ایسا روشن ہے کہ جس میں کچھ پوشیدگی نہیں۔

(مدخل لابن حاج، فصل زیارة سيد الاولين وآخرين، ج 1، ص 259، دار التراث، بیروت ☆ مواہب اللدنیہ، الفصل الثانی فی زیارة قبره الشريف، ج 5، ص 595، المكتبة التوفيقية، القاہرہ)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) امام ابو منصور عبد القاہر بن طاہر کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قَالَ: الْمُتَكَلِّمُونَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَأَنَّهُ يُسَرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ وَيَحْزَنُ بِمَعَاصِي الْعَصَاةِ مِنْهُمْ“ ترجمہ: ہمارے اصحاب میں سے متحققین متکلمین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں، اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور امت کے گناہگاروں کے گناہوں پر غمگین ہوتے ہیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، انباء الاذکیاء بحیة الانبیاء، ج 2، ص 180، دار الفکر للطباعة والنشر، بیروت)

علامہ اسماعیل حقی

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں ”فشاهد خلقه وما جرى عليه من الإكرام والإخراج من الجنة بسبب المخالفة وما تاب الله عليه الى آخر ما جرى عليه وشاهد خلق إبليس وما جرى عليه من امتناع السجود لآدم“ ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جوانی کا اکرام کیا گیا، پھر لغزش کے سبب جنت سے اخراج ہوا، پھر ان کی توبہ قبول کی گئی اور آخر تک تمام واقعات پر حضور ﷺ نے مشاہدہ فرمائے، ابلیس کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس پر گزری اس سب پر بھی

ترجمہ: جب تجلی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اتنی قوت بصارت حاصل ہوئی تو نبی کریم ﷺ کی بصارت کا معراج کے بعد کیا حال ہوگا۔

(نسیم الریاض شرح شفاء، ج 1، ص 381، دارالکتاب العربی، بیروت)

شیخ محقق اور ان سے پہلے کے علماء کا موقف

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”با چندیں اختلاف و کثرت مذاہب کہ در علماء امت است يك کس در ادریں مسئلہ خلا فی نیست کہ آنحضرت علیہ السلام بحقیقت حیات یہ شائبہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر است و مرطالبان حقیقت را در متوجہان آنحضرت را مفیض و مربی است“ ترجمہ: اس اختلاف و مذاہب کے باوجود جو علمائے امت میں ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام حقیقی زندگی کے ساتھ بغیر تاویل و مجاز کے احتمال کے باقی و دائم ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور حقیقت کے طلبگاروں اور حاضرین بارگاہ کوفیض پہنچاتے اور ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ (مکتوبات بر حاشیہ اخبار الاخبار، ص 155، مطبوعہ مکتبہ نوریہ، سکرہ)

امام ابن حاج مکی اور امام قسطلانی

امام ابن حاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 737ھ) ”مدخل“ میں اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 923ھ) ”مواہب اللدنیہ“ میں لکھتے ہیں: ”لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ أَغْنَىٰ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ“ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کے خطرات کو

حضور ﷺ اللہ عجلہ و تلخ شہادت تھے۔

(تفسیر روح البیان، سورۃ فتح، آیت 8، 9، ج 9، ص 18، دار الفکر، بیروت)

قاضی شوکانی

وہابیہ کے امام قاضی شوکانی نے لکھا ”وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَأَنَّهُ يُسَرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ“ ترجمہ: محققین کی ایک جماعت کا یہ موقف ہے کہ نبی کریم ﷺ اللہ عجلہ و تلخ اپنے وصال کے بعد زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں۔

(نبیل الاوطار، باب انعقاد الجمعة باربعین، ج 3، ص 295، دار الحديث، مصر)

شاہ عبد العزیز دہلوی

شاہ عبد العزیز دہلوی لکھتے ہیں ”یعنی و باشد رسول شما بر شما گواہ زیرا کہ او مطلع است بنور نبوت بر درتبہ ہر متدین بدین خود کہ در کدام درجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چہینت و حجابی کہ بدان از ترقی محجوب ماندہ است کدام است پس او می شناسد گناہان شما را و درجات ایمان شما را و اعمال نیک و بد شما را و اخلاص و نفاق شما را“ ترجمہ: یعنی تمہارے رسول تم پر گواہ ہوں گے کیوں کہ آپ ﷺ اللہ عجلہ و تلخ نور نبوت کی وجہ سے ہر دین دار کے اس رتبہ پر مطلع ہیں کہ جس تک وہ پہنچا ہوا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس حجاب سے بھی واقف ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی سے رکا ہوا ہے، پس نبی کریم ﷺ اللہ عجلہ و تلخ تمہارے گناہوں کو، تمہارے ایمان کے درجات کو، تمہارے اچھے برے اعمال کو اور تمہارے خلوص و منافقت کو پہچانتے ہیں۔

(تفسیر عزیزی، ج 1، ص 518)

دوسری شق پر دلائل: حاضر و ناظر کی دوسری شق یہ ہے کہ

ہمارے پیارے آقا ﷺ اللہ عجلہ و تلخ جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

مجھے بیداری میں دیکھے گا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ اللہ عجلہ و تلخ فرماتے ہیں ((مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْبَقْظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي)) ترجمہ: جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

(صحیح بخاری، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ج 9، ص 33، مطبوعه دار طوق النجاة)

اولاً تو اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم ﷺ اللہ عجلہ و تلخ دنیا کے مختلف کونوں میں بسنے والے لوگوں کو خواب میں تشریف لا کر دیدار کراتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور ﷺ اللہ عجلہ و تلخ کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً آپ ہی کو دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ اللہ عجلہ و تلخ فرماتے ہیں: ((مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي)) ترجمہ: جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ ہی کو دیکھا کہ شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔

(صحیح بخاری، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ج 9، ص 33، مطبوعه دار طوق النجاة)

ثانیاً یہ کہ جسے خواب میں زیارت کراتے ہیں اس کے لیے بشارت ہے کہ اسے بیداری میں بھی زیارت کرائیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام کھان سے کھان

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شفیع امت ﷺ اللہ عجلہ و تلخ حدیث معراج میں ارشاد فرماتے ہیں ((مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قُبْرِهِ)) ترجمہ: میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے

تھے۔

(صحیح مسلم، باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام، ج 4، ص 1845، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (وَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي - إِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي - إِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي - فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ) ترجمہ: میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں دیکھا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز (کی جماعت) کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔

(صحیح مسلم، باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال، ج 1، ص 156، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

پھر جب آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاتَّيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ) ترجمہ: پھر ہم چلے یہاں تک کہ چھٹے آسمان تک پہنچ گئے، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے عرض کیا: صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔

(صحیح مسلم، باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 149، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سنن نسائی میں ہے: (ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا

موسیٰ علیہ السلام)) ترجمہ: پھر میں چھٹے آسمان پر چڑھا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔

(سنن نسائی، فرض الصلوة و ذکر اختلاف الناقلین، ج 1، ص 221)

جب موسیٰ علیہ السلام جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں تو جو سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت نہ ہو، یقیناً وہ بھی جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

نکتہ: ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام رفتار نبوت سے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار تھے، اور رفتار نبوت کے سامنے براق کی رفتار کچھ بھی نہیں۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار سے تشریف لے جاتے تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لے جاتے۔

ہر شخص کی قبر میں

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)) ترجمہ: بے شک بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھی لوٹتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں: تو ان صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مؤمن ہے تو کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے

اور اس کے رسول ہیں۔

(صحیح بخاری، باب ماجاء فی عذاب القبر، ج 2، ص 98، مطبوعہ دار طوق النجاة)

اشعة للمعات میں ہے ”یا باحضر ذات شریف دے دو عیانے بہ ایس طریق کہ در قبر مثالے دے عہ (اللہ) حاضر ساختہ باشد در در دہیں جابشارتے است عظیم مر مشتان غمزده راه کہ بر امید ایس شادی جاد دہندہ و زندہ در گور دروند جائے دارد“ ترجمہ: یا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لاتے ہیں اس طرح کہ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود مثالی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اس جگہ عاشقان غمزہ کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اگر اس شادی کی امید پر جان دے دیں اور زندہ قبروں میں چلے جائیں تو اس کا موقع ہے۔

(اشعة للمعات، ج 1، ص 115، مطبوعہ لکھنؤ بہند)

قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں
گرفرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں
اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتو کیوں اٹھوں
مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے

مدینہ سے کربلا

حضرت سلمیٰ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ) فرماتی ہیں: ((دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَعْنِي فِي الْمَنَامِ، وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ (أَنْفًا)) ترجمہ: میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو وہ

رور ہی تھیں، میں نے عرض کیا: آپ کیوں رور رہی ہیں؟ جواب دیا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک اور داڑھی شریف پر گرد و غبار لگی ہوئی تھی، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا کیا حال ہے یعنی آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا: میں ابھی ابھی حسین کی شہادت گاہ میں تشریف لے گیا تھا۔

(جامع الترمذی، باب مناقب ابو محمد الحسن بن علی، ج 6، ص 120، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ بِنَصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ قَائِمٌ أَشْعَثَ أَغْبَرُ، بِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، فَقُلْتُ: يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، لَمْ أَزَلْ أَلْقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدُوهُ قَتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ)) ترجمہ: میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کھڑے تھے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد آلود تھے اور آپ کے دست اقدس میں بوتل تھی جس میں خون تھا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ کیا چیز ہے، فرمایا: یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج اسے اٹھاتا رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: میں نے وہ دن یاد رکھا، تو اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔

(مسند امام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عباس، ج 4، ص 336، مؤسسة الرسالة، بیروت)

شہادت کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”الحاوی للفتاویٰ“ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ثُمَّ أَتَيْتُ عُثْمَانَ لَأُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ

مَحْصُورٌ فَقَالَ: مَرَحَبًا بِأَخِي، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْخُوخَةِ فَقَالَ: يَا عَثْمَانُ حَصْرُوكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: عَطَّشُوكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَدْلَى لِي دَلْوًا فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبْتُ حَتَّى رَوَيْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَجِدُ بَرْدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّْ وَبَيْنَ كَتِفَيَّْ، فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا نَصَرْتَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ شَيْئًا أَفْطَرْتَ عِنْدَنَا، فَاخْتَرْتُ أَنْ أَفْطِرَ عِنْدَهُ، فَقُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. ائْتَهَى. وَهَذِهِ الْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ عَنْ عَثْمَانَ مُخْرَجَةً فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بِالسَّنَادِ أَخْرَجَهَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ (وَعِيْرُهُ) ترجمہ: صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے میں آپ کے پاس سلام کے لیے حاضر ہوا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجھے فرمانے لگے: مرحبا اے بھائی! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گلی میں دیکھا ہے، مجھے حضور نے فرمایا: اے عثمان! لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں، پھر فرمایا: انہوں نے تمہیں پیسا سا رکھا ہوا ہے، میں نے عرض کی: جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک ڈول لٹکا دیا، جس میں پانی تھا، میں نے پیا، یہاں تک کہ سیراب ہو گیا اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کی، پھر فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کروں اور اگر چاہو تو افطار ہمارے پاس کرنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کرنے کو اختیار کر لیا، (حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں) پھر حضرت عثمان اسی دن شہید کر دیئے گئے۔ (امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ مشہور ہے اور کتب احادیث میں سند کے ساتھ موجود ہے، اسے حارث بن ابی اسامہ وغیرہ نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ، ج 2، ص 315، دارالفکر للطباعة والنشر، بیروت)

ملک الموت کے لیے دنیا مثل طشت

اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ ترجمہ: جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس کو ہمارے بھیجے ہوئے وفات دیتے ہیں۔ (پ 7، سورۃ الانعام، آیت 61)

روح ملک الموت علیہ السلام نکالتے ہیں، ایک وقت میں بعض اوقات ہزاروں لوگ وفات پاتے ہیں، ان سب کی روح دیگر ماتحت فرشتوں کے ساتھ ملک الموت علیہ السلام نکالتے ہیں، اس آیت پاک کے تحت تفسیر خازن میں لکھا ہے ”قوله توفته رسلنا ملک الموت وحده وإنما ذکر بلفظ الجمع تعظيما له. وقال مجاهد: جعلت الأرض لملك الموت مثل الطشت يتناول من حيث شاء“ ترجمہ: آیت مبارکہ میں رسل سے مراد صرف ملک الموت ہیں، جمع کا لفظ صرف تعظیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں: زمین ملک الموت علیہ السلام کے لیے طشت کی مثل کر دی گئی ہے وہ جہاں سے چاہتے ہیں (روح) اٹھا لیتے ہیں۔

(تفسیر خازن، تحت آیت مذکورہ، ج 2، ص 120، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جس کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر عطا فرمائی ہے، جب ملک الموت علیہ السلام کے ہر جگہ تصرف کرنے کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صفت و خوبی کا عالم کیا ہوگا۔

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں ”وَلَا يَمْتَنِعُ رُؤْيَا ذَاتِهِ الشَّرِيفَةَ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصحابۃ رضی اللہ عنہم لقد رآہ كثير من الأولیاء“ ترجمہ: امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اروح صحابہ کے ساتھ عالم میں سیر فرمانے کا اختیار حاصل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر اولیاء رحمہم اللہ نے بھی دیکھا ہے۔

(تفسیر روح البیان، سورۃ ملک، آیت 29، 30، ج 10، ص 99، دار الفکر، بیروت)

خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی کا عقیدہ

خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے لکھا: ”اس بات کو خوب یاد کر لینا ضروری ہے کہ یہ عقیدہ سب کا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور عالم غیب میں اور جنت میں جہاں چاہیں باذنہ چلتے پھرتے ہیں اور اس عالم میں بھی حکم ہو تو آسکتے ہیں اور صلاۃ و سلام ملائکہ پہنچاتے ہیں اور اعمال امت آپ پر پیش ہوتے ہیں اور جس وقت حق تعالیٰ چاہے دنیا کے احوال کشف ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی مخالف نہیں۔“

(براہین قاطعہ، ص 203، 204)

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی

مجموعہ کمالات حالات عزیزی میں ہے ”جناب مولانا (عبد العزیز) صاحب نے اول سال جو کلام مجید حفظ کر کے سنایا تھا، نماز تراویح ہو چکی تھی، اس عرصہ میں ایک سوار بہت خوب زرہ بکتر وغیرہ لگائے ہوئے برچھا ہاتھ میں لیے تشریف لائے اور کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جو وہاں تھے سب نے دوڑ کر ان کو گھیر لیا اور پوچھا کہ حضرت یہ کیا تقریر ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم عبد العزیز کا کلام مجید سننے چلیں گے، پھر مجھ کو ایک کام کے واسطے بھیج دیا، اس سبب سے دیر میں آیا، یہ بات کہہ کر غائب ہو گئے۔“

(مجموعہ کمالات حالات عزیزی، ص 19)

وَسَائِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَحْيَاءُ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاهُ بَعْدَ مَا قُضِيَ وَأُذِنَ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعُلَوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ، وَقَدْ أَلْفَ الْبَيْهَقِيُّ جُزْءًا فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جسم و روح کے ساتھ ممکن نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، ان کی ارواح قبض کرنے کے بعد ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہیں اور انہیں اجازت ہوتی ہے کہ وہ قبروں سے نکلیں اور عالم علوی اور سفلی میں تصرف کریں، اور تحقیق امام بیہقی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک جزء تالیف کیا ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ، ج 2، ص 317، دار الفکر للطباعة والنشر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں ”النَّظَرُ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِعْفَارِ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَالِدُّعَاءِ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ، وَالتَّرَدُّدِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرَكَاتِ فِيهَا، وَحُضُورِ جَنَازَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ صَالِحِ أُمَّتِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ جُمْلَةِ أَشْغَالِهِ فِي الْبَرْزَخِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ“ ترجمہ: اپنی امت کے اعمال پر نظر رکھنا، ان کے لیے گناہوں سے استغفار کرنا، ان سے بلاؤں کے دور ہونے کی دعا کرنا، اطراف زمین میں برکت دینے کے لیے آنا جانا اور کوئی نیک امتی فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں تشریف لانا، یہ تمام امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم برزخ میں اشغال ہیں جیسا کہ اس کے بارے میں احادیث و آثار وارد ہوئے ہیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، انباء الاذکیاء بحیاء الانبیاء، ج 2، ص 185، 184، دار الفکر للطباعة والنشر، بیروت)

امام غزالی اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہما

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں ”قال الامام

الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ والرسول علیہ السلام له الخيار فی طواف العوالم مع ارواح

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ ترجمہ: اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔
(پ5، سورۃ النساء، آیت 113)

اس آیت کے تحت تفسیر جلالین میں ہے ”ای من الأحکام وَالْغَيْب“ ترجمہ: یعنی احکام اور غیب کی جو باتیں نہ جانتے تھے سب سکھا دیں۔

(تفسیر جلالین، ج 1، ص 122، دار الحدیث، القاہرہ)

اس آیت کے تحت تفسیر حسینی میں ہے ”آں علم ما کان وما یکون هست کہ حق سبحانہ در شب اسرا بدار حضرت عطا فرمود، چنانچہ در حدیث معراج هست کہ من در زیر عرش بودم قطره در خلق من ریختندہ فعلت ما کان وما یکون“ ترجمہ: یہ ما کان وما یکون کا علم ہے کہ حق تعالیٰ نے شب معراج میں حضور ﷺ کو عطا فرمایا، چنانچہ حدیث معراج میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے، ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا گیا، پس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لیے۔

(تفسیر قادری اردو ترجمہ تفسیر حسینی، سورۃ النساء، آیت 113، ج 1، ص 192)

غیب بتانے میں بخیل نہیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ ترجمہ: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔
(پ30، سورۃ التکویر، آیت 24)

تفسیر خازن اور تفسیر بغوی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے ”أَنَّهُ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَخْلُ بِهِ عَلَيْهِمْ بَلْ يُعَلِّمُهُمْ وَيُخْبِرُهُمْ بِهِ“ ترجمہ: نبی کریم ﷺ اللہ ﷻ کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے

علم مصطفیٰ ﷺ

سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ ﷺ کو علم

غیب عطا فرمایا ہے؟

جواب: قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے، تفصیل دیکھنی ہو تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسائل (1) خالص الاعتقاد (2) انباء المصطفیٰ (3) ازاحة العیب (4) الدولۃ المکیہ وغیرہا اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ”جاء الحق“ سے علم غیب کے باب کا مطالعہ کریں، کچھ دلائل درج ذیل ہیں:

پسندیدہ رسولوں کو غیب

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رِسَالِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ترجمہ: اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔

(پ4، سورۃ آل عمران، آیت 179)

اور سورۃ جن میں ارشاد ہوتا ہے ﴿عَلَّمَ الْغَيْبَ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ ترجمہ: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے
(پ29، سورۃ جن، آیت 26)

اس آیت پاک سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیبوں پر مطلع فرماتا ہے اور کوئی مسلمان اس بات میں شک نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا ﷺ اللہ ﷻ کے پیارے حبیب اور رسول ہیں۔

سب کچھ سکھا دیا

ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں۔

(تفسیر خازن، ج 4، ص 399، دارالکتب العلمیہ، بیروت ☆ تفسیر بغوی، ج 6، ص 1006، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض)

علم ماکان وما یكون

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: انسانیت کی جان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا کیا، ماکان وما یكون کا بیان انہیں سکھایا۔

(سورہ رحمن، آیت 3، 4)

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ (متوفی 597ھ) اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ”أنه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علمہ بیان کل شیء ما کان وما یكون، قاله ابن کیسان“ ترجمہ: اس آیت میں انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ماکان وما یكون (جو ہو چکا اور جو ہوگا) ہر چیز کا بیان سکھا دیا ہے، یہ قول ابن کیسان کا ہے۔

(تفسیر زاد المسیر، تحت آیت مذکورہ، ج 4، ص 206، دارالکتب العربی، بیروت)

تفسیر خازن اور تفسیر معالم التنزیل (تفسیر بغوی) میں اس کے تحت لکھا ہے واللفظ للبغوی ”وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ) يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) يَعْنِي بَيَانًا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُبَيِّنُ عَنِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّينِ“ ترجمہ: ابن کیسان کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بیان سے مراد علم ماکان وما یكون (جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا) ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبریں دیتے ہیں۔

(تفسیر خازن، تحت مذکورہ آیات، ج 4، ص 225، دارالکتب العلمیہ، بیروت ☆ تفسیر معالم التنزیل، تحت مذکورہ آیات، ج 6، ص 916، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض)

یہ غیب کی خبریں ہیں

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔

(پ 3، سورہ عمران، آیت 44)

علم غیب پر منافقین کا اعتراض

کسی شخص کی اونٹنی گم ہوگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا کہ وہ کس جگہ پر ہے، تو منافقین آپس میں ہنسنے لگے کہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں اور ہمارے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۚ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ ترجمہ: اے محبوب! اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یونہی ہنسی کھیل کر رہے تھے، تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسنے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔

(پ 10، سورہ التوبہ، آیت 65، 66)

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ (متوفی 911ھ) نے درمنثور میں نقل کیا ”وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ الشَّيْخِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَحْدِثُنَا مُحَمَّدٌ: أَنَّ نَاقَةَ فَلَانٍ بَوَادَى كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا وَمَا يَدْرِيهِ بِالْغَيْبِ“ ترجمہ: امام ابن ابی شیبہ، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت مجاہد سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے شان نزول میں روایت کیا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں (کسی کا ناقہ گم ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وہ فلاں جنگل میں ہے)۔ ایک منافق بولا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں

جب قرآن مجید میں ہر چیز حتیٰ کہ لوح محفوظ کے مکتوب کا بھی روشن بیان موجود ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ پر اتارنا تو پتا چلا آپ ﷺ کو تمام موجودات اور لوح محفوظ کے مندرجات کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دلیل دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ”تو حمد اللہ تعالیٰ کیسے نص صحیح قطعی سے روشن ہوا کہ ہمارے حضور صاحب قرآن ﷺ کو اللہ عزوجل نے تمام موجودات جملہ ماسکان و مایکون الیٰ یوم القيمة، جمیع مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا اور شرق و غرب و سماء و ارض و عرش فرش میں کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 488، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے ﴿وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ ترجمہ: اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔

جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو ہمارے پیارے آقا ﷺ جو کہ سید الانبیاء ہیں ان کے علم کی شان کیا ہوگی۔ ابونعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 430ھ) فرماتے ہیں ”فان قيل فإِنَّ عِيسَى كَانَ يُخْبِرُ بِالْغُيُوبِ، وَيُنَبِّئُ بِمَا يَأْكُلُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَبِمَا يَدْخُرُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْبِرُ مِنْ ذَلِكَ بِأَعَاجِيبٍ؛ لِأَنَّ عِيسَى كَانَ يُخْبِرُ بِمَا يَأْكُلُونَ مِنْ وَرَاءِ حِدَارٍ فِي مَبِيتِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ فِي أَكْلِهِمْ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ أَخْبَرَ بِمَا كَانَ مِنْهُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأَكْثَرَ،

بیان کرتے ہیں کہ فلاں کا ناقہ فلاں دن فلاں وادی میں ہے، محمد (ﷺ) غیب کیا جانیں۔ اسی پر اللہ عزوجل نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ ان سے فرما دیجئے کہ: اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے ٹھٹھا کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد۔

(تفسیر درمنثور، سورة التوبة، آیت 65، 66، ج 4، ص 230، دار الفکر، بیروت)

امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 311) نے بھی اس آیت کے تحت

ایسا ہی لکھا ہے۔ (تفسیر طبری، ج 14، ص 335، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ہر شے کا روشن بیان

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ترجمہ: اتاری ہم نے تم پر کتاب جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

جب فرقان مجید میں ہر شے کا بیان ہے اور بیان بھی کیسا؟ روشن بیان، اور اہلسنت کے مذہب میں شے ہر موجود کو کہتے ہیں، تو عرش تا فرش تمام کائنات جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہوئے اور ان موجودات میں کتابت لوح محفوظ بھی ہے، اور لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ﴾ ترجمہ: ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ (سورة القمر، آیت 53)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ ترجمہ: کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیروں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہے۔ (سورة الانعام، آیت 59)

عَلَيْهِ ۞ ج 4، ص 106، مطبوعہ دار طوق النجاة

ایک مجلس میں ہر چیز کا بیان معجزہ ہے

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ”وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمَخْلُوقَاتِ مُنْذُ ابْتَدَتْ إِلَى أَنْ تَفْنَى إِلَى أَنْ تُبْعَثَ فَشَمِلَ ذَلِكَ الْإِخْبَارَ عَنِ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَفِي تَيْسِيرِ إِبْرَادِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ“ ترجمہ: یہ حدیث پاک اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوق کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک فنا ہوگی اور جب اٹھائی جائے گی سب بیان فرمادیا اور یہ بیان مبدأ (مخلوق کے آغازِ پیدائش)، معاش (رہنے سہنے) اور معاد (قیامت کے دن اٹھنے) سب کو محیط تھا، ان سب کو خرقِ عادت ایک ہی مجلس میں بیان کر دینا نہایت عظیم معجزہ ہے۔

(فتح الباری، باب ماجاء فی قوله تعالیٰ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ...﴾ ج 6، ص 291، دار المعرفۃ، بیروت)

علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 855ھ) اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ”وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ ابْتِدَائِهَا إِلَى انْتِهَائِهَا، وَفِي إِبْرَادِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَمْرٌ عَظِيمٌ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ“ ترجمہ: یہ حدیث پاک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اول سے آخر تک تمام مخلوقات کے تمام حالات بیان فرمادیئے اور ان سب کا ایک ہی مجلس میں بیان فرمادینا نہایت عظیم معجزہ ہے۔

(عمدة القاری، باب ماجاء فی قوله تعالیٰ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَتَمُّ﴾ ج 15، ص 110، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کَاِخْبَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَفَاةِ النَّجَاشِيِّ، وَمَنْ اسْتَشْهَدَ فِي الْغَزَاةِ، زَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَكَانَ يَأْتِيهِ السَّائِلُ يَسْأَلُهُ فَيَقُولُ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ“ ترجمہ: اگر کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے اور وہ کچھ بتا دیتے تھے جو لوگ گھروں میں کھا کر آتے تھے اور جو کچھ گھروں میں چھوڑ کر آتے تھے تو (اس کا جواب یہ ہے کہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی عجیب تر خبریں دی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہی بتاتے تھے کہ لوگ دیوار کے پیچھے کیا کھاتے اور چھوڑ کر آتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ یا اس سے بھی زائد مسافت پر واقع ہونے والے حوادث کی خبر دے دیتے تھے، جیسا کہ آپ نے نجاشی کے وصال، اور غزوہ موتہ میں حضرت زید، جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آتا کہ وہ سوال کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے: اگر تم چاہو تو جو سوال کرنے تم آئے ہو میں تمہیں بتا دوں، وغیرہ وغیرہ۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، القول فیما وتی عیسیٰ علیہ السلام، ج 1، ص 617، دار النفایس، بیروت)

ابتداء خلق سے دخول جنت و نار تک

صحیح بخاری شریف میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ((قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ)) ترجمہ: ایک بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر ابتداء سے لے کر جنتوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا حال ہم سے بیان فرمادیا، یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔

(صحیح بخاری، باب ماجاء فی قوله تعالیٰ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَتَمُّ﴾ ج 1، ص 617، دار النفایس، بیروت)

كَانَ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا)) ترجمہ: حضرت ابو زید یعنی عمرو بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف فرما ہو کر ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اتر کر نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، اتر کر عصر کی نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے، تو غروب آفتاب تک ہمیں خطبہ دیتے رہے، اس خطبہ (بیان) میں ہمیں علم ماکان و مایکون (یعنی جو ہو چکا اور جو ہونا ہے) کی خبر دے دی، ہم میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے اس خطبہ کو سب سے زیادہ یاد رکھا۔

(صحیح مسلم، باب اخبار النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 4، ص 2217، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کوئی پرندہ پر مارنے والا نہیں

امام احمد نے مسند اور طبرانی نے معجم میں بسند صحیح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں: ((لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یحرک طائر جناحیه فی السماء الا ذکر لنا منه علماً)) ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا ایسا نہیں جس کا علم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ فرما دیا ہو۔

(مسند احمد بن حنبل، عن ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 5، ص 153، المکتب الاسلامی، بیروت) المعجم الکبیر للطبرانی، باب من غرائب مسند ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 2، ص 155، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض و شرح زرقانی للمواہب میں ہے ”هذا تمثیل لبيان كل شیء تفصیلاً تارةً واجمالاً أخرى“ ترجمہ: یہ ایک مثال دی

علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں ”وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: أَيُّ أَخْبَرَنَا عَنِ الْمَبْدَأِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ إِلَى أَنْ انْتَهَى الْإِخْبَارُ عَنْ حَالِ الْإِسْتِقْرَارِ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ وَالْمَعَاشِ، وَتَيْسِيرُ إِيرادِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ“ ترجمہ: ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتداء خلق سے یکے بعد دیگرے چیزوں کی خبریں دیتے گئے یہاں تک جنت اور جہنم میں ٹھہرنے تک سب کچھ بتا دیا، اور یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کے جمیع احوال یعنی ابتداء و انتہا اور معاشرت کی خبریں ایک مجلس میں دیں، ایک مجلس میں خلاف عادت ان تمام چیزوں کو بیان کرنا عظیم معجزہ ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب بدأ الخلق و ذکر الانبیاء علیہم السلام، ج 9، ص 3436، دار الفکر، بیروت)

ان عبارات سے پتا چلا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ بدرالدین عینی، علامہ قسطلانی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم (رحمیں) جیسے اکابر محدثین کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء خلق سے لے کر دخول جنت و نارتک سب علم عطا فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کے سامنے بیان بھی فرمایا ہے۔

علم ماکان و مایکون

صحیح مسلم میں ہے ((أَبُو زَيْدٍ يَعْنِي عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمُنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمُنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمُنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ

عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اللہ عزوجل کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری، باب الغضب فی الموعظة والتعليم، ج 1، ص 30، مطبوعہ دار طوق النجاة)

ہر چیز کا علم

جامع ترمذی شریف وغیرہ کتب کثیرہ ائمہ حدیث میں باسانید عدیدہ و طرق متنوعہ دس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((فرأیتہ عزوجل وضع کفہ بین کتفی فوجدت بردانا ملہ بین ثدی فتجلی لی کل شیء وعرفت)) ترجمہ: میں نے اللہ عزوجل کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پس میرے لیے ہر چیز روشن ہوگئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔

(سنن الترمذی، ج 5، ص 221، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

امام ترمذی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں ”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ“ ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے، میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی، ج 5، ص 222، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

زمین و آسمان کا علم

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ((فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)) ترجمہ: میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

(سنن الترمذی، ج 5، ص 222، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”پس

دانستم ہر چہ در آسمانها و ہر چہ در زمین ہا بود عبارت

ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان فرمادی، کوئی تفصیلاً کوئی اجمالاً۔

(نسیم الرياض فی شرح شفاء القاضی عیاض، فصل و من ذلك ما طلع، ج 3، ص 153، مرکز اہلسنت برکایت رضا، گجرات ☆ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، المقصد الثامن، الفصل الثالث، القسم الثاني، ج 7، ص 206، دارالمعرفة، بیروت)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ولا شك ان الله تعالى قد اطلعه على ازيد من ذلك والقي عليه علم الاولين والآخرين“ ترجمہ: اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ علم دیا اور تمام اگلے پچھلوں کا علم حضور پر القاء کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔

(المواہب اللدنیہ، المقصد الثامن، الفصل ما خبر به صلى الله عليه وسلم من الغيب، ج 3، ص 560، المكتبة الاسلامی، بیروت)

جو چاہو پوچھو

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبٌ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو آپ کو ناپسند تھے، جب سوالات زیادہ ہونے لگے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگوں سے فرمایا: جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا: میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے، ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرا والد کون ہے؟ فرمایا: تمہارا والد سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غضب کے آثار دیکھے تو

است از حصول تمامہ علوم جزوی و کلی و احاطہ آن
 “ترجمہ: چنانچہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ
 تعبیر ہے تمام علوم کے حصول اور ان کے احاطہ سے چاہے وہ علوم جزوی ہوں یا کلی۔

(اشعة اللمعات، کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ، ج 1، ص 333، مکتبہ نوریہ رضویہ،
 سکھر)

مشرق و مغرب کا علم

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں ((فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ)) ترجمہ: میں نے جان لیا جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔

(سنن الترمذی، ج 5، ص 222، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

عذاب کیوں ہو رہا ہے؟

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا
 يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً،
 فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟
 قَالَ: لَعَلَّهُ يَخَفُّ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے
 تو فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے معاملہ کے سبب عذاب نہیں
 ہو رہا، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں
 کھاتا پھرتا تھا، پھر ایک سبز شاخ لی اور اس کے دو حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ
 دیا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: جب تک یہ
 خشک نہ ہوں تو ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔

(صحیح بخاری، باب ماجاء غسل البول، ج 1، ص 53، مطبوعہ دار طوق النجاة)

شرح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی
 شرح میں فرماتے ہیں ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں کہ یہ بھی جان لیا
 کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی جان لیا کہ کس بناء پر ہو رہا ہے نیز یہ جان لیا کہ ان
 شاخوں کے رکھنے سے تخفیف ہوگی اور یہ بھی جان لیا کہ کب تک ہوگی۔ اس حدیث
 میں اکٹھے چار علم غیب کی خبر ہے۔ (نزہۃ القاری، ج 2، ص 109، برکاتی پبلشرز، کراچی)

کل کیا ہوگا؟

صحیح بخاری میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
 ہے، فرماتے ہیں ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرٍ: لَأُعْطِينَ هَذِهِ
 الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
 قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا
 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: أَيُّنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
 طَالِبٍ. فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ. فَأُتِيَ بِهِ
 فَبَصَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَانَتْ لَمْ يَكُنْ
 بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز
 فرمایا: یہ جھنڈا کل میں ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے
 گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت
 کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں: لوگوں نے رات بے چینی سے گزاری کہ دیکھتے ہیں کل
 جھنڈا کسے ملتا ہے، جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر
 ہوئے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَمَنْعَ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاَهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: سَارَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبِضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ، فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّ نَبِيَّ فَأَخْبَرَنِي أَنَّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ)) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اس مرض میں بلایا جس میں آپ کا وصال ہوا، ان کو سرگوشی میں کوئی بات بتائی تو وہ رونے لگیں، پھر بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں مجھے بتایا کہ اسی مرض میں ان کا وصال ہو جائے گا تو میں رونے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں میں سے سب سے پہلی میں ہوں جو ان کے پیچھے دنیا سے جاؤں گی، تو میں ہنس پڑی۔

(صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 204، مطبوعہ دارطوق النجاة)

کون قتل کرے؟

حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا ((وَيْحَ عَمَّارُ، تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتْنِ)) ترجمہ: وائے عمار! اسے باغی گروہ قتل کرے گا، یہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے: میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا

ہوں۔ (صحیح بخاری، باب التعاون فی بناء المساجد، ج 1، ص 97، مطبوعہ دارطوق النجاة)

ارشاد فرمایا: علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا: انہوں بلاؤ، انہیں بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا انہیں تکلیف ہوئی ہی نہ ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمادیا۔

(صحیح بخاری، باب غزوة خیبر، ج 5، ص 134، مطبوعہ دارطوق النجاة)

دوسری روایت ہے ((فَأَعْطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ)) ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور انہیں کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوئی۔

(صحیح بخاری، باب غزوة خیبر، ج 5، ص 134، مطبوعہ دارطوق النجاة)

کون کھان مرے گا؟

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے ہی مرنے والے کافروں کی جگہوں کی نشاندہی فرمادی تھی، چنانچہ صحیح مسلم میں ہے ((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مَصْرَعُ فَلَانٍ، قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا هَاهُنَا، قَالَ: فَمَا مَالُ أَحَدِهِمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے (راوی کہتے ہیں) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ زمین پر رکھتے تھے کہ یہاں یہاں (فلاں کافر مرے گے)، راوی (یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے ہیں: ان میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے نہ ہٹا (یعنی جس کے بارے میں جہاں فرمایا تھا وہیں مرا)۔

(صحیح مسلم، باب غزوة بدر، ج 3، ص 1403، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

وصال کب ہوگا؟

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

محدث شہیر مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ”اس فرمان عالی میں تین غیبی خبریں ہیں: ایک یہ کہ حضرت عمار شہید ہوں گے، دوسرے یہ کہ مظلوم ہوں گے، تیسرے یہ کہ ان کے قاتل باغی ہوں گے یعنی امام برحق پر بغاوت کرنے والے۔ یہ تینوں خبریں من وعین اسی طرح ظاہر ہوں گی۔“

(مرآۃ المناجیح، کتاب الفضائل، باب فی المعجزات، ج 8، ص 179، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

توان میں سے ہے

صحیح بخاری میں ہے ((قَالَ عُمَيْرٌ، فَحَدَّثَنَا أُمُّ حَرَامٍ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أُوجِبُوا قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: أَنْتِ فِيهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا)) ترجمہ: حضرت عمیر کہتے ہیں کہ ہمیں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: میری امت میں پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا، وہ (اپنے لیے جنت) واجب کر لے گا، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں ان میں ہوں؟ ارشاد فرمایا: ہاں تم ان میں سے ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کا جو پہلا لشکر قیصر کے شہر میں جہاد کرے گا، وہ مغفور (بخشا ہوا) ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا میں ان میں ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسير، باب ما قبل فی قتال الروم، ج 4، ص 42، مطبوعہ دار طوق النجاة)

صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ کلمات بھی ہیں ((فَرَكَبَتِ الْبَحْرَ

فِي زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتْهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ)) ترجمہ: حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں سمندر کے راستے جہاد میں گئیں، سمندر پار کر کے جب خشکی پر اتر کر چوپائے پر سوار ہوئیں تو اس سے گر کر وفات پا گئیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسير، باب الدعاء بالجہاد والشهادة للرجال والنساء، ج 4، ص 16، مطبوعہ دار طوق النجاة)

ایک صدیق، دو شہید

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَحَدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَجَفَّ بِهِمْ، فَضْرَبَهُ بِرِجْلِهِ، قَالَ: اثْبُتْ أَحَدُكُمْ عَلَيَّ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صَدِيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعین بھی احد پہاڑ پر چڑھے، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعین بھی احد پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ لرز نے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا: اے احد! ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔

(صحیح بخاری، باب مناقب عمر بن خطاب، ج 5، ص 11، مطبوعہ دار طوق النجاة)

چلتا پھرتا شہید

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((أَنَّ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ)) ترجمہ: بے شک حضرت طلحہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ شہید ہے جو

زمین پر چل رہا ہے۔

(ابن ماجہ، فصل طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 1، ص 46، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔

(ابن ماجہ، فصل طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 1، ص 46، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

جامع ترمذی میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ)) ترجمہ: جو خوش آئے کہ زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔

(جامع الترمذی، مناقب ابی محمد طلحہ بن عبید اللہ، ج 6، ص 96، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

حبشہ کی خبر مدینہ میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے وصال کی خبر اسی دن دی جس دن ان کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔

(صحیح مسلم، باب فی التکبیر علی الجنازہ، ج 2، ص 657، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

تمہارے پاس قالین ہوں گے

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ قُلْتُ: وَأَنْتَى يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ؟ قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْزِي أَمْرَاتُهُ أُخْرَى عَنِّي أَنْمَاطُكَ،

فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ فَأَدْعُهَا)) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (مجھ سے) فرمایا: کیا تمہارے پاس قالین ہے؟ میں نے عرض کیا: ہمارے پاس قالین کہاں سے آئیں گے؟ ارشاد فرمایا: یاد رکھو عنقریب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ (حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب واقعی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے گھر میں قالین ہیں) جب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنا قالین مجھ سے دور رکھو تو وہ کہتی ہے: کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس عنقریب قالین ہوں گے؟ اس پر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں یعنی خاموش ہو جاتا ہوں۔ (صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 205، مطبوعہ

دار طوق النجاة)

جنت میں داخل ہونے والا آخری

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَنْتَى لِأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُوءًا، يَقُولُ اللَّهُ: أَذْهَبُ فَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيَخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى، فَيَرْجِعُ يَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى، فَيَقُولُ: أَذْهَبُ فَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيَخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى، فَيَرْجِعُ يَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى، فَيَقُولُ: أَذْهَبُ فَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يَقُولُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مُنْزَلَةً)) ترجمہ: جہنم سے نکلنے والوں

میں سے آخری نکلنے والے کو اور جنت میں آخری داخل ہونے والے کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، ایک آدمی آگ سے گھیٹتا ہوا نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ وہاں جائے گا، اسے خیال آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ وہاں سے لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا: اے میرے رب میں نے جنت بھری ہوئی پائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ وہاں جائے گا، اسے خیال آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ (دوبارہ) وہاں سے لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا: اے میرے رب میں نے جنت بھری ہوئی پائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تمہارے لیے دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی دس گنا ہے، وہ عرض کرے گا: کیا تو مجھ سے تمسخر کرتا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے، (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور ہنسے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، فرمایا کرتے کہ یہ جنت والوں میں سے ادنیٰ درجہ کا ہوگا۔ (صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ج 8، ص 117، مطبوعہ دار طوق النجاة)

مستقبل میں آنے والے بد مذہبوں کی نشانیاں

صحیح بخاری میں ہے ((أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْدِلْ، فَقَالَ: وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خَبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْذُنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: دَعُهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ

فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيْبِهِ - وَهُوَ قَدْ حُفَّ - فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قَدْذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْتُ وَالْذَّمُّ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَصْدِيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرَاةِ أَوْ مِثْلُ الْبُضْعَةِ تَدْرُدُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينٍ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتَمَسَ فَأُتِيَ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعْتُهُ)) ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس چھوٹی کوکھ والا ایک شخص آیا جو بنی تمیم سے تھا کہنے لگا یا رسول اللہ انصاف کیجیے، حضور نے فرمایا: تیری خرابی ہو اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا، اگر میں عدل و انصاف نہ کروں تو تو خائب و خاسر ہو جائے، اس کی اس گستاخی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے چھوڑ دو کہ اس کے کچھ ساتھی ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار (ہونے والے جانور) سے تیر نکل جاتا ہے، اگر اس (تیر) کے پھل (یعنی نوکدار حصے) کو دیکھا جائے تو (خون اور گندگی وغیرہ سے) کچھ نہیں پایا جائیگا، پھر اس کی بندش کو دیکھا جائے تب بھی کچھ نہیں پایا جائیگا، اور پھر اس کی لکڑی کو دیکھا جائے تب بھی (خون اور گندگی وغیرہ سے) کچھ نہ پایا جائے، اسی طرح اگر تیر کے پر کو دیکھا جائے تو

اس پر بھی کچھ نہیں ہوگا حالانکہ وہ لید اور خون سے گزرا ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کا بازو عورت کے پستان کی طرح یا گوشت کے ٹوٹھڑے کی طرح ہوگا جب لوگوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت یہ لوگ نکلیں گے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا جب اسے لایا گیا تو میں نے خود اس میں وہ تمام نشانیاں دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں تھیں۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 200، مطبوعہ دار طوق النجاة)

صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں اس شخص کی علامات ان الفاظ سے بیان فرمائیں ((فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كُتُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ)) ترجمہ: پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں تھیں اور گال ابھرے ہوئے تھے، پیشانی آگے کو ابھری ہوئی تھی، داڑھی گھنی، سر منڈا اور شلوار چڑھی ہوئی تھی۔

(صحیح بخاری، باب بعث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 5، ص 163، مطبوعہ دار طوق النجاة)

خوارج کا تعارف

علماء فرماتے ہیں: یہ خارجی لوگ اولاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سپاہی تھے اور جان و مال قربان کرتے تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت

امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت میں اتنے بڑھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر ہو گئے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے لئے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا تو ان خارجی لوگوں نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں مشرک ہو گئے کیونکہ ان حضرات نے اللہ عزوجل کے سوا کسی کو اپنا حکم بنایا، ذاتی و عطائی کا فرق مٹاتے ہوئے، صحابہ کو مشرک ٹھہرانے کے لئے یہ آیت پڑھتے تھے، ﴿إِنَّ الْحَكَمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ترجمہ: حکم تو سب اللہ ہی کا ہے۔ لیکن قرآن شریف کی اس آیت سے منکر ہو گئے جس میں بندوں کو حکم بنانے کی اجازت دی گئی ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے، ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ ترجمہ: تو ایک پنچ (صلح کرانے والا) مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے۔ جس طرح آج بھی کچھ لوگ ذاتی و عطائی کا فرق کیے بغیر مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لئے قرآن شریف کی بعض آیتیں پڑھتے ہیں اور بعض آیتوں سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ عزوجل کی عطا سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے ماننے والوں کو مشرک سمجھتے ہوئے اپنے باطل عقیدہ کو ثابت کرنے کے لئے انہیں یہ آیت تو یاد رہتی ہے ﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ ترجمہ: تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لئے ہے۔ لیکن قرآن عظیم کی وہ آیت جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے وہ یاد نہیں رہتی ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ﴾ ترجمہ: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ ترجمہ: تر

جمہ غیب کا جاننے والا تو اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ایسے لوگ اگر ذاتی و عطائی کا فرق مان لیتے تو ہرگز قرآن کی آیتوں کا انہیں انکار نہ کرنا پڑتا اور مسلمانوں کو مشرک کہنے سے محفوظ رہتے، الحمد للہ اہلسنت و جماعت ذاتی و عطائی کا فرق مانتے ہوئے دونوں آیتوں پر ایمان لائے، بے شک ذاتی علم غیب اللہ عزوجل کے سوائے کسی کو نہیں اور اسکی عطا سے اسکے پسندیدہ رسولوں کو بھی علم غیب ہے، خوارج کی تعداد دس ہزار تھی اولاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کے درمیان تشریف لے گئے اور انہیں ذاتی و عطائی کا فرق سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ بے شک حقیقی حکم تو اللہ ہی ہے لیکن اس کی عطا سے اس کے بندے بھی حکم ہیں اور دلیل میں مذکورہ آیت ﴿وَانْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا﴾ پیش فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سمجھانے پر پانچ ہزار خارجیوں نے توبہ کر لی باقی پانچ ہزار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار سے مارے گئے، حضرت مولا علی جب اس جہاد سے فارغ ہوئے تو خارجیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں بظاہر یہ لوگ قرآن پڑھنے والے تھے، حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لئے کہ ہم نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار ہونے والے جانور سے نکل جاتا ہے، (اور جن کے بارے میں فرمایا تھا) ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کا لا آدمی ہوگا جس کا ایک بازو پستان کی طرح یا گوشت کے توہڑے کی طرح ہوگا، اس شخص کی لاش تلاش کر نیک حکم دیا، تلاش بسیار کے بعد وہ لاش ملی جو کہ بہت سی لاشوں کے درمیان دبی ہوئی تھی بالکل وہی علامات موجود تھیں جو کہ حضور انور نے ارشاد فرمائی تھی اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے علم غیب کا

ثبوت کیا ہوگا۔ (ملخصاً، مرآۃ المناجیح، ج 8، ص 199، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

یہ نکلتے رہیں گے

سنن نسائی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِي، وَرَأَيْتُهُ بَعِيْنِي، أُنْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ فَكَسَمَهُ، فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ، يَقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سَيَمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، وَالْخَلِيقَةِ)) ترجمہ: میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور اپنے دونوں کانوں سے یہ سنا ہے کہ: ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت لایا گیا آپ نے اسے تقسیم کر دیا، جو آپ کے دائیں تھے اور جو بائیں تھے انہیں دیا اور جو پیچھے تھے انہیں نہیں دیا چنانچہ پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اے محمد تو نے تقسیم میں عدل نہیں کیا، وہ شخص کالا تھا اور اس کا سرمندھا ہوا تھا اور دو سفید چادریں اس پر تھیں اس کے اس گستاخانہ جملے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے اور فرمایا میرے بعد مجھ سے بڑھ کر تم عادل نہ پاؤ گے، پھر فرمایا: آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی گویا یہ بھی ان میں سے ہے، جو قرآن بہت پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا

اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے، ان کی علامت سر منڈانا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا تو جب تم ان سے ملو تو انہیں قتل کرو اور جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔

(سنن نسائی، کتاب تحریم الدم، باب من شہر سیفہ ثم وضعہ فی الناس، ج 7، ص 119، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا

صحیح بخاری میں ہے ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، وَفِي يَمِينِنَا قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمِينِنَا قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ)) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، راوی کہتے ہیں: لوگوں نے عرض کیا: اور ہمارے نجد میں؟ پھر دعا فرمائی: اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، راوی کہتے ہیں: لوگوں نے عرض کیا: اور ہمارے نجد میں؟ راوی کہتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔

(صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: الفتنۃ من قبل المشرق، ج 2، ص 33، مطبوعہ دار طوق النجاة)

علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”وینجد یطلع قرن الشیطان، اُی: اُمتہ و حزبه“ ترجمہ: نجد میں شیطان کا سینگ نکلے گا یعنی شیطانی گروہ اور شیطانی جماعت نکلے گی۔ (عمدة القاری، ج 7، ص 59، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صلح کروائے گا

صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ، يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً، وَيَقُولُ: ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی امام حسن کی طرف اور فرما رہے تھے: میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروادے گا۔

(صحیح بخاری، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، ج 5، ص 26، مطبوعہ دار طوق النجاة)

اس صلح کا بیان ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پیش آئی، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چالیس ہزار جانثار تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تیاری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتے ہوئے آپ کے حق میں سلطنت سے دست برداری کر لی۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں وہاں یہ بات بھی پتا چلی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح سے راضی اور خوش ہیں۔

صحابہ کرام اور علم غیب

امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 923ھ) فرماتے ہیں ”قد اشتہر وانتشر امره صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابه بالاطلاع علی الغیوب“ ترجمہ: بے شک صحابہ کرام میں مشہور و معروف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبوں کا علم ہے۔

(المواهب اللدنیة، المقصد الثامن، الفصل الثالث، ج 3، ص 125، المكتبة التوفيقية، القاہرہ)

علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ (1122ھ) فرماتے ہیں ”اصحابہ عَلَی اللہ عَلَیہ وَنَمَّ جازمون باطلاعه علی الغیب“ ترجمہ: صحابہ کرام یقین کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہ عَلَیہ وَنَمَّ کو غیب کا علم ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب الدنیۃ، الفصل الثالث، ج 10، ص 113، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام ابن حاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

امام ابن حاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 737ھ) ”مدخل“ میں لکھتے ہیں:

”لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ أَغْنَىٰ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأَمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ“ نبی کریم صَلَّی اللہ عَلَیہ وَنَمَّ کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ حضور صَلَّی اللہ عَلَیہ وَنَمَّ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کے خطرات کو پہچانتے ہیں اور یہ سب حضور صَلَّی اللہ عَلَیہ وَنَمَّ پر ایسا روشن ہے کہ جس میں کچھ پوشیدگی نہیں۔ (مدخل لابن حاج، فصل زیارة سيد الاولين و آخرین، ج 1، ص 259، دارالتراث، بیروت)

علامہ نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

علامہ نظام الدین نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 850ھ) فرماتے ہیں

”وَيَعْلَمُ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہ عَلَیہ وَنَمَّ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ أُولِيَّاتِ الْأُمُورِ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلَائِقِ... وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ“ ترجمہ: حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہ عَلَیہ وَنَمَّ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات جانتے ہیں اور بعد کے یعنی قیامت کے احوال بھی جانتے ہیں۔

(تفسیر نیشاپوری، سورہ بقرہ، آیت 255، ج 2، ص 19، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 923ھ) حضور

عَلَّی اللہ عَلَیہ وَنَمَّ کے اسم مبارک ”نبی“ کے بیان میں فرمایا ”النبوة ماخوذة من النبأ وهو الخبر ای ان اللہ تعالیٰ اطالعہ علی غیبہ“ ترجمہ: نبوت ماخوذ ہے نبأ سے اور اس کا مطلب ہے خبر دینا یعنی حضور کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے غیب کا علم دیا۔

(المواہب اللدنیہ، المقصد الثانی، الفصل الاول، ج 1، ص 468، المكتبة التوفيقية، القاہرہ)

امام ابن حجر مکی اور علامہ شامی

امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 974ھ) ”کتاب الاعلام“ اور علامہ

شامی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1252ھ) ”سل الحسام“ میں فرماتے ہیں ”الخواص یحوزان یعلموا الغیب فی قضیة او قضایا کما وقع لکثیر منهم و اشتہر“ ترجمہ: جائز ہے کہ اولیاء کو کسی واقعے یا واقعے میں علم غیب ملے جیسا کہ ان میں بہت کے لیے واقع ہو کر مشہور ہوا۔

(الاعلام بقواطع الاسلام، ص 359، مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة، استنبول ترکی ☆ سل الحسام، رسالہ من رسائل ابن عابدین، ج 2، ص 311، سہیل اکیڈمی، لاہور)

علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ (808ھ) فرماتے ہیں ”و کتاب

الجفر جلد کتب فیہ الإمام جعفر بن محمد الصادق لآل البيت کل ما یحتاجون إلی علمہ و کل ما یكون إلی يوم القيامة“ ترجمہ: جفر ایک جلد ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی اور اس میں اہل بیت کرام کے لیے جس چیز کے علم کی انہیں حاجت پڑے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب تحریر

فرمادیا۔ (حیوة الحيوان الکبریٰ، تحت لفظ الجفرة، ج 1، ص 283، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ (1014ھ) فرماتے ہیں ”علمہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حَاوِ لِفَنُوْنِ الْعِلْمِ (الْیٰ اِنْ قَالَ) وَمِنْہَا عِلْمُہٗ بِالْاُمُوْر الْغِیْبِیَّةِ“ ترجمہ: رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا علم اقسام علم کو حاوی ہے غیبوں کا علم بھی حضور کی شاخوں سے ایک شاخ ہے۔

(الزبدۃ العمدۃ شرح البردة تحت شعرو واقفون لدیہ عند حدّہم، ص 57، جمعۃ علماء، سکندریہ خیر پور)
ایک مقام پر فرماتے ہیں ”کون علمہما من علومہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان علومہ تتنوع الی الکلیات والجزئیات وحقائق ودقائق وعوارف ومعارف تتعلق بالذات والصفات وعلمہما یکون سطران سطور علمہ ونہراً من بحور علمہ ثم مع هذا هو من برکة وجودہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ ترجمہ: لوح و قلم کا علم علوم نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ایک ٹکڑا اس لیے ہے کہ حضور کے علم متعدد انواع ہیں کلیات، جزئیات، حقائق، دقائق، عوارف اور معارف کہ ذات و صفات الہی سے متعلق ہیں اور لوح و قلم کا علم تو حضور کے مکتوب علم سے ایک سطر اور اس کے سمندروں سے ایک نہر ہے، پھر بایں ہمہ وہ حضور ہی کی برکت وجود سے تو ہے صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (الزبدۃ العمدۃ فی شرح البردة، ص 18، ناشر جمعۃ علماء سکندریہ، خیر پور سندھ)

علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں ”الْأَنفُسُ الْقَدْسِیَّةُ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعِلَاقِ الْبَدَنِیَّةِ اتَّصَلَتْ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى وَلَمْ یَبْقَ لَهَا حِجَابٌ فَتَرَى وَتَسْمَعُ الْکُلَّ کَالْمَشَاحِدِ“ ترجمہ: پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، ملاء اعلیٰ سے مل جاتی ہیں اور ان کے لیے کچھ پردہ نہیں رہتا تو سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں موجود ہیں۔

(التیسیر شرح جامع صغیر، حرف الحاء، ج 1، ص 502، مکتبۃ الامام الشافعی، ریاض)

علامہ شہاب الدین خفاجی اور علم غیب

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں ”ذکر العراقی فی شرح المہذب انه صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عرضت علیہ الخلائق من لدن ادم علیہ (الصلوة والسلام) الی قیام الساعة فعرفہم کلّہم کما علم ادم الاسماء“ ترجمہ: امام عراقی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ (الصلوة والسلام) سے لے کر قیامت تک کی تمام مخلوقات الہی حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر عرض کی گئیں تو حضور علیہ (الصلوة والسلام) نے ان سب کو پہچان لیا جس طرح آدم علیہ (الصلوة والسلام) کو تمام نام تعلیم ہوئے تھے۔

(نسیم الرياض، الباب الثالث، فصل فیما ورد من ذکر مکانہ، ج 2، ص 208، مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات الہند)

امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

امام اجل محمد بوصیری شرف الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ ”مدحیہ ہمزئیہ“ میں عرض کرتے ہیں:

لک ذات العلوم من عالم الغیب ومنہا لادم الاسماء
ترجمہ: عالم غیب سے آپ علیہ (الصلوة والسلام) کے لیے علوم کی ذات ہے اور آدم علیہ (الصلوة والسلام) کے لیے نام۔

(مجموع المتون، متن قصیدۃ المہزیہ الشئون الدینیۃ، ص 11، دولة قطر)

امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ”قصیدہ بردہ“ شریف میں عرض کرتے ہیں:

فانّ من جودک الدنیا وضرتہا ومن علومک علم اللوح والقلم
ترجمہ: یعنی یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دنیا و آخرت دونوں حضور کے خوانِ جود و کرم سے ایک ٹکڑا ہیں اور لوح و قلم کا تمام علم جن میں ماکان و مایکون مندرج ہے حضور کے

علوم سے ایک حصہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحجی (اللہ) و صبحی و بارک و صلح۔“

(مجموع المتون، متن قصیدۃ البردۃ، ص10، الشئون الدینیۃ، دولة قطر)

شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ہر چہ در دنیا است از زمان آدم تا اوان نفخہ اولیٰ بروے صلی اللہ علیہ وسلم منکشف ساختند تاہمہ احوال اور از اول تا آخر معلوم کرد و یازان خود دانیز از بعضی از احوال خبر داد“ ترجمہ: جو کچھ دنیا میں ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے فقہ اولیٰ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کر دیا ہے یہاں تک کہ تمام احوال آپ کو اول سے آخر تک معلوم ہو گئے ان میں سے کچھ اپنے دوستوں کو بھی بتا دیئے۔

(مدارج النبوة، باب پنجم، وصل خصائص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج1، ص144، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

نیز فرماتے ہیں ”وہو بکل شیء علیم“ وروے صلی اللہ علیہ وسلم درانا ست برہمہ چیز از شیونات ذات الہی و احکام صفات حق و اسماء و افعال و آثار بجمیع علوم ظاہر و باطن اول و آخر احاطہ نمودہ و مصداق ﴿فوق کل ذی علم علیم﴾ شدہ۔ علیہ من الصلوٰت افضلہا و من التحیات اتمہا و اکملہا“ ترجمہ: وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ کی شانوں اور اس کے احکام اور صفات کے احکام اور اسماء و افعال و آثار ہیں، اور تمام علوم ظاہر و باطن، اول و آخر کا احاطہ کر لیا اور ﴿فوق کل ذی علم علیم﴾ (ترجمہ: ہر ذی علم سے بڑھ کر علم والا ہے) کا مصداق ہو گئے، ان پر اللہ کی

بہترین رحمتیں اور اتم و اکمل تحیات ہوں۔

(مدارج النبوة، مقدمۃ الكتاب، ج1، ص2،3، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

شاہ ولی اللہ صاحب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں ”افاض علی من جنبہ المقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیفیۃ ترقی العبد من حیۃ الی حیۃ القدس فیتجلی لہ جینئذ کل شیء کما اخبر عن هذا المشهد فی قصۃ المعراج المنامی“ ترجمہ: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم عطا ہوا کہ بندہ کیونکر اپنی جگہ سے مقام مقدس تک ترقی کرتا ہے کہ ہر شے اس پر روشن ہو جاتی ہے جیسا کہ قصہ معراج کے واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے خبر دی۔

(فیوض الحرمین، ص169، محمد سعید اینڈ سنز، کراچی)

نیز اسی میں ہے ”العارف ینجذب الی حیۃ الحق فیصیر عبد اللہ فتجلی لہ کل شیء“ ترجمہ: عارف مقام حق تک پہنچ کر بارگاہ قرب میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کا سچا بندہ ہو جاتا ہے پس ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے۔

(فیوض الحرمین، مشہد قدم صدق عند ربہم کی تفسیر، ص175، محمد سعید اینڈ سنز، کراچی)

علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”(فِرَضَ) سَنَۃٌ تَسُوعٍ وَاِنَّمَا اٰخِرُہُ صَلی اللہ علیہ وسلم لِعَشْرِ لِعُذْرِ مَعَ عِلْمِہِ بَقَاءِ حَیَاتِہِ لِیُکْمَلَ التَّبْلِیغُ“ ترجمہ: حج 9ھ میں فرض ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 10ھ تک کسی عذر سے مؤخر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مبارکہ کے باقی رہنے کا علم تھا تا کہ تبلیغ مکمل ہو جائے۔

(درمختار مع ردالمحتار، کتاب الحج، ج2، ص455، دارالفکر، بیروت)

علم غیب اور عقیدہ اہل سنت

غیر خدا کے لیے علم ذاتی

سوال: جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ذاتی علم مانے اس کے لیے کیا حکم ہے؟

جواب: امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”بلاشبہ جو غیر خدا کو بے عطائے الہی خود بخود علم مانے قطعاً کافر ہے اور جو اس کے کفر میں تردد کرے وہ بھی کافر ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 408، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک مقام پر فرماتے ہیں ”بلاشبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی نہیں اس قدر خود ضروریات دین سے اور منکر کافر۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 450، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ”العلم ذاتی مختص بالمولیٰ سبحنہ وتعالیٰ لایمکن لغيره ومن اثبت شیئاً منہ ولو ادنی من ادنی من ذرۃ لاحد من العلمین فقد کفر واشک“ ترجمہ: علم ذاتی اللہ عزوجل سے خاص ہے اس کے غیر کے لیے محال ہے، جو اس میں سے کوئی چیز اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر غیر خدا کے لیے مانے وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔

(الدولة المکیہ، النظر الاول، ص 6، مطبعہ اہل سنت، بریلی)

مطلقاً علم غیب کا انکار

سوال: جو شخص یہ کہے کہ ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلقاً نہ تھا یا یہ کہے کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل غیب پر اطلاع نہ دی گئی، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: ایسا کہنے والا کافر ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”انکار علم غیب کہ اگر نہ صرف لفظ بلکہ معنی کا انکار

امداد اللہ مہاجر مکی اور علم غیب

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں ”لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک مغیبات کا ان کو ہوتا ہے، اصل میں یہ علم حق ہے، آنحضرت علیہ السلام کو حدیبیہ اور حضرت عائشہ کے معاملات کی خبر نہ تھی اس کو دلیل اپنے دعویٰ کی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے۔“ (شمائم امدادیہ، ص 110)

اشرف علی تھانوی اور علم غیب

اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا ”شریعت میں وارد ہوا کہ رسل و اولیاء غیب اور آئندہ کی خبر دیا کرتے ہیں۔“

(تکمیل الیقین، ص 135، مطبوعہ ہندستان پرنٹنگ پریس)

قاسم نانوتوی اور علم غیب

قاسم نانوتوی نے لکھا ”علوم اولین مثلاً اور ہیں اور علوم آخرین اور، لیکن وہ سب علم رسول میں مجتمع ہیں، اس طرح سے عالم حقیقی رسول اللہ ہیں اور انبیاء باقی اور اولیاء بالعرض ہیں۔“

(تحذیر الناس، ص 4)

ہو اور علی الاطلاق ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاً غیب پر اطلاع نہ دی گئی تو یہ انکار بذات خود کفر ہے کہ آیات قرآنیہ و نصوص قاطعہ کے علاوہ خود نفس نبوت حضور کا انکار کیا ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ شریف، جلد 29، صفحہ 242، رضافاؤنڈیشن، مرکز الاولیاء، لاہور)

ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین و شرق و غرب و عرش و فرش و ماتحت الثری و جملہ ماکان و مایکون الی آخر الایام کے ذرے ذرے کا علم تفصیلی عطا فرمایا اس کا بیان ہمارے رسالہ ”انباء المصطفیٰ“ و ”خالص الاعتقاد“ و ”الدولة المکیہ“ وغیرہ میں ہے۔ جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلقاً نہ تھا یا حضور کا علم اور سب آدمیوں کے برابر ہے وہ کافر ہے، امام حجتہ الاسلام غزالی وغیرہ اکابر فرماتے ہیں: ”النبوة هی الاطلاع علی الغیب“ ترجمہ: نبوت کا معنی غیب پر مطلع ہونا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ شریف، جلد 29، صفحہ 283، رضافاؤنڈیشن، مرکز الاولیاء، لاہور)

مخلوق میں سب سے زیادہ علم

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء و تمام جہان سے اتم و اعظم ہے، اللہ عزوجل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ عزوجل ہی جانتا ہے، مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 451، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”(1) اللہ تعالیٰ عالم بالذات ہے، اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا (2) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیائے کرام کو رب تعالیٰ نے اپنے بعض غیب کا علم دیا ہے (3) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے، حضرت آدم و خلیل علیہما السلام اور ملک

الموت و شیطان بھی خلقت ہیں، یہ تین باتیں ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا انکار کفر ہے۔“ (جاء الحق، ص 80، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

کثیر علم غیب عطائی اور علم ماکان و مایکون کا انکار

سوال: جو اس بات کا منکر ہو کہ ”اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے“ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جو شخص علم ماکان و مایکون میں کلام کرے، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: کثیر علم غیب عطائی کا منکر ہے تو گمراہ بد دین ہے۔ اور جو کثیر علم غیب کا منکر نہ ہو صرف ماکان و مایکون میں اختلاف کرے اور ادب کے دائرے میں رہے تو وہ گمراہ ہے نہ بد دین، صرف خطا پر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”اگر علم غیب بعبائے الہی کثیر و وافراشیاء و صفات و احکام و برزخ و معاد و اشراط ساعت و گزشتہ و آئندہ کا منکر ہے تو صریح گمراہ بد دین و منکر قرآن عظیم و احادیث متواترہ ہے اور ان میں ہزاروں غیب وہ ہیں جن کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ضروریات دین سے ہے اور ضروریات دین کا منکر یقیناً کافر، ہاں اگر تمام خباثتوں سے پاک ہو اور علم غیب کثیر و وافر بقدر مذکور پر ایمان رکھے اور عظمت کے ساتھ اس کا اقرار کرے صرف احاطہ جمیع ماکان و مایکون میں کلام کرے اور ان میں ادب و حرمت ملحوظ رکھے تو گمراہ نہیں صرف خطا پر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ شریف، جلد 60، صفحہ 541، رضافاؤنڈیشن، مرکز الاولیاء، لاہور)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پانچ غیبوں میں سے بہت سے جزئیات کا علم دیا ہے، جو اس قسم دوم کا منکر ہے وہ گمراہ و بد مذہب ہے کہ صداہا حدیث کا انکار کرتا ہے۔“

(جاء الحق مع سعید الحق، ص 80، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

حضور ﷺ کا علم

سوال: اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو کتنا علم عطا فرمایا ہے؟

جواب: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”بے شک حضرت عزت

(عزیز عظمیٰ) نے اپنے حبیب اکرم ﷺ کو تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا۔ ملکوت السموات والارض (زمین و آسمان کی بادشاہی) کا شاہد بنایا، روزِ اول سے روزِ آخر تک سب ماکان و مایکون (جو ہو چکا اور جو ہوگا) انہیں بتایا، اشیائے مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ علم عظیم حبیب کریم علیہ (فضل العزیز) (السلام) ان سب کو محیط ہوا۔ نہ صرف اجمالاً بلکہ صغیر و کبیر، ہر طب و یابس، جو پتہ گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا، للہ الحمد کثیراً۔

بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہر گز ہر گز محمد رسول اللہ کا پورا علم نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم (جمعین و کثر) بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا حصہ ہے، ہنوز (ابھی تک) احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار دو ہزار بے حد و کنار سمندر لہر رہے ہیں جن کی حقیقت کو وہ خود جانیں یا ان کا عطا کرنے والا ان کا مالک و مولیٰ۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 486، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ایک مقام پر فرماتے ہیں ”یہ شرق تا غرب، سموات و اراض، عرش تا فرش، ماکان و مایکون من اول یوم الی آخر الایام سب کے ذرے ذرے کا حال تفصیل سے جاننا وہ بالجلملہ جملہ مکتوبات لوح و مکتونات قلم کو تفصیلاً محیط ہونا علوم محمد رسول اللہ ﷺ سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔۔۔ اللہ عزوجل کے بے شمار رحمتیں امام اجل محمد بوسیری شرف الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ پر قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں:

فان من جو دک الدنیا و ضربتها و من علمو مک علم اللہ و القلم

ترجمہ: یعنی یا رسول اللہ ﷺ دنیا و آخرت دونوں حضور کے خوانِ جود و کرم سے ایک ٹکڑا ہیں اور لوح و قلم کا تمام علم جن میں ماکان و مایکون مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک حصہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی (الرحمن و رحمتہ) و بارک و سلم۔“

(مجموع المثنون، متن قصیدۃ البردۃ، ص 10، الشئون الدینیۃ، دولة قطر) (فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 501، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اختلافی علوم غیبیہ

سوال: کیا کچھ علوم غیبیہ ایسے ہیں جن میں علماء اہل سنت ہی کا اختلاف

ہو؟

جواب: جمہور علماء باطن اور ان کی اتباع میں کثیر علماء ظاہر کا عقیدہ یہی

ہے کہ روزِ اول سے روزِ آخر تک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اور لوح محفوظ میں مندرج تمام علم عطا فرمایا ہے جیسا کہ آیات اور احادیث (جو ماقبل میں گزریں) کے عموم کا تقاضا ہے، علماء ظاہر کی ایک تعداد نے درج ذیل علوم میں اختلاف کیا ہے: (1) کسی نے متشابہات کے علم میں اختلاف کیا (2) کسی نے علوم خمسہ (قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بھل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا) کے ہر ہر واقعہ کے علم ہونے میں اختلاف کیا (3) کسی نے تعینِ وقتِ قیامت کے علم میں اختلاف کیا۔

یہ علوم ایسے ہیں کہ ان کے انکار کرنے والے پر کفر، گمراہی یا فسق کا حکم نہیں لگے گا کہ یہ علوم علماء اہل سنت ہی میں مختلف فیہ ہیں۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ہمارے علماء میں اختلاف ہوا کہ بے شمار علوم غیب جو مولیٰ عزوجل نے اپنے محبوب اعظم ﷺ کو عطا فرمائے آیا وہ روزِ اول سے یومِ آخر تک تمام کائنات کو شامل ہیں جیسا کہ عموم آیات و احادیث کا مفاد ہے یا ان میں

حضور ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ کا

جميع علم ماننا کیسا؟

سوال: اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ دُئح کو اپنا سارا علم عطا فرمایا ہے یعنی علم نبی جميع معلومات الہیہ کو محیط ہے، تو یہ کیسا ہے؟

جواب: یہ گمان باطل اور خطا پر مبنی ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین و ملت حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”فلو فرضنا ان زاعما یزعم باحاطة علومہ ﷺ بجميع المعلومات الالهية فمع بطلان زعمہ و خطا و ہمہ لم تکن فیہ مساواة لعلم اللہ تعالیٰ لما ذکرنا من الفروق الهائلہ“ ترجمہ: اگر ہم فرض کریں کہ کوئی گمان کرنے والا علم نبی ﷺ کو جميع معلومات الہیہ کا محیط جانے تو اتنا تو ضرور ہے کہ اس کا گمان باطل اور اس کا وہم خطا مگر علم الہی سے برابری اب بھی نہ ہوئی ان بڑے فرقوں کے سبب جو ہم اوپر ذکر کر آئے۔

(الدولة المکیة بالمادة الغیبیة، ص 46، مکتبہ رضویہ، کراچی)

ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ”بلاشبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، مساوی درکنار تمام اولین و آخرین و انبیاء و مرسلین و ملائکہ و مقربین سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑ ویں حصے کو کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑ واں حصہ دونوں متناہی ہیں، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے بخلاف علوم الہیہ کو غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہیں۔ اور مخلوق کے علوم اگر چہ عرش و فرش شرق و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو محیط ہو جائیں آخر متناہی ہیں کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں۔ روز اول و روز آخر دو حدیں ہیں۔ اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔

بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا تو جملہ علوم خلق کو علم الہی

تخصیص ہے۔ بہت اہل ظاہر جناب خصوص گئے ہیں، کسی نے کہا متشابہات کا، کسی نے کہا خمس کا، کسی نے کہا ساعت کا، اور عام علماء باطن اور ان کے اتباع سے بکثرت علماء ظاہر نے آیات و احادیث کو ان کے عموم پر رکھا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 453، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

خالق اور مخلوق کے علم میں فرق

سوال: بد مذہب کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے لیے علم ماکان

و ما یکون ثابت کرنا شرک ہے؟

جواب: (اس بات کا جواب سمجھاتے ہوئے امام اہلسنت رحمہ اللہ رحمہ اللہ خالق اور مخلوق کے علم کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:) افسوس کہ ان شرک فروش اندھوں کو اتنا نہیں سوچتا کہ

(1) علم الہی ذاتی ہے اور علم خلق عطائی۔

(2) وہ واجب یہ ممکن۔

(3) وہ قدیم یہ حادث۔

(4) وہ نامخلوق یہ مخلوق۔

(5) وہ نامقدور یہ مقدور۔

(6) وہ ضروری البقاء یہ جائز الفنا۔

(7) وہ ممتنع التغير یہ ممکن التبدل۔

ان عظیم تفرقوں کے بعد احتمال شرک نہ ہوگا مگر کسی مجنون (پاگل) کو۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 500، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

علم اور غیب کا اکٹھا استعمال

سوال: کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے علماء نے علم اور غیب دونوں کا اکٹھا استعمال کیا ہے؟ مثلاً فلاں کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔
 جواب: جی ہاں! تفسیر بیضاوی اس آیت کریمہ ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ کے تحت ہے ”وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا مِمَّا يَخْتَصُّ بِنَا وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بِتَوْفِيقِنَا وَهُوَ عِلْمُ الْغُيُوبِ“ ترجمہ: اللہ عزوجل فرماتا ہے وہ علم کہ ہمارے ساتھ خاص ہے اور بے ہمارے بتائے ہوئے معلوم نہیں ہوتا وہ علم غیب ہم نے خضر کو عطا فرمایا ہے۔

(تفسیر بیضاوی، سورة الکہف، آیت 65، ج 3، ص 287، دار احیاء التراث العربی، بیروت)
 امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 310ھ) نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے ((قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا)) وکان رجلاً یعلم علم الغیب قد علم ذلك)) ترجمہ: حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: آپ میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ خضر علم غیب جانتے تھے انہیں علم غیب دیا گیا تھا۔

(تفسیر الطبری، ج 18، ص 66، دار احیاء التراث العربی، بیروت)
 تفسیر طبری ہی میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا: ((وَلَمْ تُحِطْ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ بِمَا أَعْلَمُ)) ترجمہ: جو علم غیب میں جانتا ہوں آپ کا علم اُسے محیط نہیں۔

(تفسیر الطبری، ج 18، ص 67، دار احیاء التراث العربی، بیروت)
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ ترجمہ: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔
 (پ 30، سورة التکویر، آیت 24)

سے اصلاً نسبت ہونی ہی محال قطعی ہے نہ کہ معاذ اللہ تو ہم مساوات۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 450، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

عالم الغیب کا اطلاق

سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”عالم الغیب“ کہنا کیسا؟

جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ تعالیٰ کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”عالم الغیب“ کہنے سے علماء منع فرماتے ہیں کہ اس سے ”علم ذاتی“ متبادر ہوتا ہے اور علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے ”ہماری تحقیق میں لفظ ”عالم الغیب“ کا اطلاق حضرت عزت عزوجل کے ساتھ خاص ہے کہ اُس سے عرفاً علم بالذات متبادر ہے۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً بے شمار غیوب و ماکان مایکون کے عالم ہیں مگر عالم الغیب صرف اللہ عزوجل کو کہا جائے گا جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً عزت جلالت والے ہیں تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز و جلیل ہے نہ ہو سکتا ہے مگر محمد (عزوجل) کہنا جائز نہیں بلکہ اللہ عزوجل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 405، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ذہن سے اترنا علم کی نفی نہیں کرتا

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”علم تھا لیکن کسی وقت ذہن اقدس سے اتر گیا، اس لیے کہ قلب مبارک کسی اور اہم اور اعظم کام میں مشغول تھا، ذہن سے اترنا علم کی نفی نہیں کرتا، بلکہ پہلے علم ہونے کو چاہتا ہے۔“

(الدولة المکیہ مترجم، ص 110)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ”امراہم واعظم واجل واعلیٰ میں اشتغال بارہا امر سہل سے ذہول کا باعث ہوتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 518، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تفسیر خازن اور تفسیر بغوی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے ”اِنَّهُ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَخْلُ بِهٖ عَلَيْهِمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمۡ وَيُخَبِّرُكُمۡ بِهٖ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں۔

(تفسیر خازن، ج 4، ص 399، دارالکتب العلمیہ، بیروت ☆ تفسیر بغوی، ج 6، ص 1006، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض)

علامہ علی قاری رحمہ اللہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف میں کتاب عقائد تالیف حضرت شیخ ابو عبد اللہ شیرازی سے نقل فرماتے ہیں ”وَنَعْتَقِدُ اَنَّ الْعَبْدَ يُنْقَلُ فِي الْاَحْوَالِ حَتَّىٰ يَصِيرَ اِلَىٰ نَعْتِ الرَّوْحَانِيَّةِ فَيَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَتَطْوِي لَهُ الْاَرْضُ، وَيَمُشِي عَلَى الْمَاءِ“ ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صفت روحانی تک پہنچتا ہے اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے، زمین کو اس کے لیے پلیٹ دیا جاتا ہے اور وہ پانی پر چلتا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الایمان، الفصل الاول، ج 1، ص 62، دارالفکر، بیروت)

امام شعرانی کتاب البیواقیت والجواہر میں حضرت شیخ اکبر سے نقل فرماتے ہیں ”للمجتهدین القدم الراسخ فی علوم الغیب“ ترجمہ: علوم غیبیہ میں ائمہ مجتہدین کے لیے مضبوط قدم ہے۔

(البیواقیت والجواہر، البحث التاسع والاربعون، ج 2، ص 480، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم

سوال: جن آیات، احادیث یا اقوال علماء میں علم غیب کے اثبات کی نفی کی گئی ہے، ان کا کیا جواب ہے؟

جواب: اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی اور غیر محیط علم مانتے

ہیں، جس جگہ علم غیب کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ذاتی اور محیط حقیقی (غیر محدود، غیر متناہی) علم ہے اور علم ذاتی اور محیط حقیقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جبکہ علم عطائی اور غیر محیط مخلوق کے لیے ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ اس بات کو دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”مخالفین کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کریمہ کی دشمنی نے اندھا بہرا کر دیا، انہیں حق نہیں سوچتا مگر تھوڑی سی عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کچھ بھی دشواری نہیں۔ علم یقیناً اُن صفات میں سے ہے کہ غیر خدا کو بعطائے خدا مل سکتا ہے، تو ذاتی و عطائی کی طرف اس کا انقسام یقینی، یونہی محیط و غیر محیط کی تقسیم بدیہی (واضح ہے)، ان میں اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہونے کے قابل صرف ہر تقسیم کی قسم اول ہے یعنی علم ذاتی و علم محیط حقیقی۔

تو آیات و احادیث و اقوال علماء جن میں دوسرے کے لیے اثبات علم غیب سے انکار ہے ان میں قطعاً یہی قسمیں مراد ہیں۔ فقہاء کہ حکم تکفیر کرتے ہیں انہیں قسموں پر حکم لگاتے ہیں کہ آخر بنائے تکفیر یہی تو ہے کہ خدا کی صفت خاصہ دوسرے کے لیے ثابت کی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ خدا کے لیے علم ذاتی خاص ہے یا عطائی، حاشا للہ علم عطائی خدا کے ساتھ ہونا درکنار خدا کے لیے محال قطعی ہے کہ دوسرے کے دیئے سے اسے علم حاصل ہو پھر خدا کے لیے علم محیط حقیقی خاص ہے یا غیر محیط، حاشا للہ علم غیر محیط خدا کے لیے محال قطعی ہے جس میں بعض معلومات مجہول رہیں، تو علم عطائی غیر محیط حقیقی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا خدا کی صفت خاصہ ثابت کرنا کیونکر ہوا۔ تکفیر فقہاء اگر اس طرف ناظر ہو تو معنی یہ ٹھہریں گے کہ دیکھو تم غیر خدا کے لیے وہ صفت ثابت کرتے ہو جو نہ خدا کی صفت نہیں ہو سکتی لہذا کافر ہو یعنی وہ صفت غیر کے لیے ثابت کرنی چاہیے تھی جو خاص خدا کی صفت ہے، کیا کوئی احمق ایسا انجسٹ جنون گوارا کر سکتا

ہے۔ ولکن النجدیة قوم لا یعقلون، ترجمہ: لیکن نجدی بے عقل قوم ہے۔

امام ابن حجر کی فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں ”وما ذکرناہ فی الایۃ صرح بہ النووی رحمۃ اللہ تعالیٰ فی فتاواہ فقال معناہا لا یعلم ذلک استقلالاً لا وعلم احاطۃ بکل المعلومات الا اللہ تعالیٰ“ ترجمہ: ہم نے جو آیات کی تفسیر کی امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تصریح کی، فرماتے ہیں آیت کے معنی یہ ہیں کہ غیب کا ایسا علم صرف خدا کو ہے جو بذاتِ خود ہوا اور جمیع معلومات کو محیط ہو۔

(فتاویٰ حدیثیہ، مطلب فی حکم ما اذا قال فلان یعلم الغیب، ص 228، مصطفیٰ البابی، مصر) نیز شرح ہمزہ میں فرماتے ہیں ”انہ تعالیٰ اختص بہ لکن من حیث الاحاطۃ فلا ینافی ذلک اطلاع اللہ تعالیٰ لبعض خواصہ علی کثیر من المغیبات حتی من الخمس التی قال صلی اللہ علیہ وسلم فیہن خمس لا یعلمہن الا اللہ“ ترجمہ: غیب اللہ کے لیے خاص ہے مگر بمعنی احاطہ تو اس کے منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض خاصوں کو بہت سے غیبوں کا علم دیا یہاں تک کہ ان پانچ میں سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(افضل القراء لقراء ام القرى، تحت شعرتك ذات العلوم، ص 44-143، مجمع الثقات، ابو ظبی) تفسیر کبیر میں ہے ”قوله ولا اعلم الغیب يدل علی اعترافہ بانہ غیر عالم بکل المعلومات“ یعنی آیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا تم فرما دو میں غیب نہیں جانتا، اس کے یہ معنی ہیں کہ میرا علم جمیع معلومات الہیہ کو حاوی نہیں۔

امام قاضی عیاض شفا شریف اور علامہ شہاب الدین خفاجی اس کی شرح نسیم الریاض میں فرماتے ہیں ”ہذہ المعجزۃ فی اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب (المعلومة علی القطع) بحیث لا یمکن انکارہا او التردد فیہا لا حد من

العقلاء (لکثرۃ رواہا و اتفاق معانیہا علی الاطلاع علی الغیب) وهذا لا ینافی الایات الدالۃ علی انہ لا یعلم الغیب الا اللہ وقوله ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر فان المنفی علمہ من غیر واسطۃ واما اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ با علام اللہ تعالیٰ لہ فامر متحقق بقوله تعالیٰ فلا یظہر علی غیبہ احداً الا من ارتضیٰ من رسول“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علم غیب یقیناً ثابت ہے جس میں کسی عاقل کو انکار یا تردید کی گنجائش نہیں کہ اس میں احادیث بکثرت آئیں اور ان سب سے بالاتفاق حضور کا علم غیب ثابت ہے اور یہ ان آیتوں کے کچھ منافی نہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کہنے کا حکم ہوا کہ میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا، اس لیے کہ آیتوں میں نفی اس علم کی ہے جو بغیر خدا کے بتائے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ملنا تو قرآن عظیم سے ثابت ہے، کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوا اپنے پسندیدہ رسول کے۔

(نسیم الریاض شرح الشفاللقاضی عیاض، ومن ذلک ما اطع علیہ من الغیوب، ج 3، ص 150، مرکز اہلسنت یرکات رضا)

تفسیر نیشاپوری میں ہے ”لا اعلم الغیب فیہ دلالة علی ان الغیب بالاستقلال لا یعلمہ الا اللہ“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ علم غیب جو بذاتِ خود ہو وہ خدا کے ساتھ خاص ہے۔

(غرائب القرآن (تفسیر النیسابوری)، ج 6، ص 110، مصطفیٰ البابی، مصر) تفسیر نمودج جلیل میں ہے ”معناہ لا یعلم الغیب بلا دلیل الا اللہ او بلا تعلیم الا اللہ او جمیع الغیب الا اللہ“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ غیب کو بلا دلیل و بلا تعلیم جانتا یا جمیع غیب کو محیط ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

جامع الفصولین میں ہے ”یحاب بانہ يمكن التوفيق بان المنفى هو العلم بالاستقلال لا العلم بالاعلام او المنفى هو المجزوم به لا المظنون ويؤيده، قوله تعالى اتجعل فيها من يفسد فيها الآية لانه غيب احبر به الملائكة ظنا منهم او باعلام الحق فينبغي ان يكفر لوداعاه مستقلاً لا لو احبره باعلام في نومه او يقظته بنوع من الكشف اذ لا منافاة بينه وبين الآية لما مر من التوفيق“ ترجمہ: (یعنی فقہانے دعوی علم غیب پر حکم کفر کیا اور حدیثوں اور آئمہ ثقات کی کتابوں میں بہت غیب کی خبریں موجود ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا) اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ فقہاء نے اس کی نفی کی ہے کہ کسی کے لیے بذات خود علم غیب مانا جائے، خدا کے بتائے سے علم غیب کی نفی نہ کی، یا نفی قطعی کی ہے نہ ظنی کی، اور اس کی تائید یہ آیت کریمہ کرتی ہے، فرشتوں نے عرض کیا تو زمین میں ایسوں کو خلیفہ کرے گا جو اس میں فساد و خونریزی کریں گے۔ ملائکہ غیب کی خبر بولے مگر ظناً یا خدا کے بتائے سے، تو تکفیر اس پر چاہیے کہ کوئی بے خدا کے بتائے علم غیب ملنے کا دعوی کرے نہ یوں کہ براہ کشف جاگتے یا سوتے میں خدا کے بتائے سے، ایسا علم غیب آیت کے کچھ منافی نہیں۔

(جامع الفصولین، الفصل الثامن والثلاثون، ج 2، ص 302، اسلامی کتب خانہ، کراچی)

رد المحتار میں امام صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل سے ہے ”لو ادعی علم الغیب بنفسه یکفر“ ترجمہ: اگر بذات خود علم غیب حاصل کر لینے کا دعوی کرے تو کافر ہے۔ (رد المحتار، کتاب الجہاد، باب المرتد، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اسی میں ہے ”قال فی التتار خانیة وفي الحجة ذكر فی الملتقط انه لا يكفر لان الاشياء تعرض على روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان الرسل يعرفون بعض الغیب قال اللہ تعالیٰ ﴿عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا﴾

الامن ارتضى من رسول ﴿﴾ اه قلت بل ذكروا فی كتب العقائد ان من جملة كرامات الاولياء الاطلاع على بعض المغيبات و ردوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على نفيها“ ترجمہ: تا تاریخانیہ میں ہے کہ فتاویٰ حجر میں ہے، ملقط میں فرمایا: جس نے اللہ و رسول کو گواہ کر کے نکاح کیا کافر نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اشیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر عرض کی جاتی ہیں اور بے شک رسولوں کو بعض علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، میں (علامہ شامی) کہتا ہوں: بلکہ ائمہ اہلسنت نے کتب عقائد میں فرمایا کہ بعض غیبوں کا علم ہونا اولیاء کی کرامت سے ہے اور معتزلہ نے اس آیت کو اولیاء کرام سے اس کی نفی پر دلیل قرار دیا۔ ہمارے ائمہ نے اس کا رد کیا یعنی ثابت فرمایا کہ آہ یہ کریمہ اولیاء سے بھی مطلقاً علم غیب کی نفی نہیں فرماتی۔

(رد المحتار، کتاب النکاح، قبیل فصل فی المحرمات، ج 3، ص 297، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان میں ہے ”لم ينف الا الدراية من قبل نفسه وما نفى الدراية من جهة الوحي“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جاننے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے سے جاننے کی نفی نہیں فرمائی۔ (غرائب القرآن (تفسیر النیساپوری)، ج 26، ص 8، مصطفیٰ البابی، مصر)

تفسیر جمل شرح جلالین و تفسیر خازن میں ہے ”المعنى لا اعلم الغيب الا ان يطلعني الله تعالى عليه“ ترجمہ: آیت میں جو ارشاد ہوا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں بے خدا کے بتائے نہیں جانتا۔

(تفسیر الجمل، ج 3، ص 158، تفسیر الخازن، پارہ 7، سورة الاعراف، آیت 188، تحت قوله ﴿ولو كنت اعلم الغيب...﴾، ج 2، ص 280، دار الكتب العلمية، بیروت)

تفسیر البیضاوی میں ہے ”﴿لَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ مالم یوح الی ولم ینصب علیہ دلیل“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک کوئی وحی یا کوئی دلیل قائم نہ ہو مجھے بذاتِ خود غیب کا علم نہیں ہوتا۔

(انوار التنزیل (تفسیر البیضاوی)، ج 2، ص 410، دار الفکر بیروت)

تفسیر عنایۃ القاضی میں ہے ”﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ وجہ اختصا صہا بہ تعالیٰ انہ لا یعلمہا کما ہی ابتداءً الاّ ہو“ ترجمہ: یہ جو آیت میں فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اُس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا اس خصوصیت کے یہ معنی ہیں کہ ابتداءً بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے پر نہیں کھلتی۔

(عنایۃ القاضی علی تفسیر البیضاوی، ج 4، ص 73، دار اصدار، بیروت)

تفسیر علامہ نیشاپوری میں ہے ”(قل لا اقول لکم) لم یقل لیس عندی خزائن اللہ لیعلم ان خزائن اللہ وہی العلم بحقائق الاشیاء وما ہیاتہا عندہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمٌ بِاسْتِجَابَةِ دَعَاہُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمٌ فِی قَوْلِہٖ اَرْنَا الْاَشْیَاءَ کَمَا هِیَ وَلَکِنِّہٖ یُکَلِّمُ النَّاسَ عَلٰی قَدْرِ عَقُولِہِم (وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ) اِی لَا اَقُولُ لَکُمْ ہٰذَا مَعَ اَنِّہٖ قَالَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمٌ عَلِمْتُ مَا کَانَ وَمَا سِیْکُونُ اِھٖ مَخْتَصِرًا“ ترجمہ: ارشاد ہوا کہ اے نبی! فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں۔ بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ہیں، تا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے خزانے حضور اقدس صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمٌ کے پاس ہیں مگر حضور لوگوں سے انکی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں، اور وہ خزانے کیا ہیں، تمام اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم حضور نے اسی کے ملنے کی دعا کی اور اللہ عزوجل نے قبول فرمائی پھر فرمایا: میں نہیں جانتا یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور تو خود فرماتے ہیں مجھے ماکان وما یکون کا علم

ملا یعنی جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے انتہی۔

(غرائب القرآن (تفسیر النیسابوری)، ج 7، ص 112، مصطفیٰ البابی، مصر)

الحمد للہ اس آیہ کریمہ کی ”فرما دو میں غیب نہیں جانتا“ ایک تفسیر وہ تھی جو تفسیر کبیر سے گزری کہ احاطہ جمیع غیوب کی نفی ہے، نہ کہ غیب کا علم ہی نہیں۔ دوسری وہ تھی جو بہت کتب سے گزری کہ بے خدا کے بتائے جانے کی نفی ہے نہ یہ کہ بتائے سے بھی مجھے علم غیب نہیں۔

اب حمد للہ تعالیٰ سب سے لطیف تر یہ تیسری تفسیر ہے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ مجھے علم غیب ہے، اس لیے کہ اے کافرو! تم ان باتوں کے اہل نہیں ہو ورنہ واقع میں مجھے ماکان وما یکون کا علم ملا ہے۔ والحمد للہ رب العلمین۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 444 تا 450، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

مسائل علم غیب سے متعلق حاصل کلام

فتاویٰ رضویہ میں ہے ”مسلمانو! مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں:

ایک ”ضروریات دین“ اُن کا منکر بلکہ اُن میں ادنیٰ شک کرنے والا بالیقین کافر ہوتا ہے ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔

دوم ”ضروریات عقائد اہلسنت“ ان کا منکر بد مذہب گمراہ ہوتا ہے۔

سوم وہ مسائل کہ علمائے اہلسنت میں مختلف فیہ ہوں اُن میں کسی طرف تکفیر و تضلیل ممکن نہیں۔۔۔۔

بعینہ یہی حالت مسئلہ علم غیب کی ہے۔ اس میں بھی تینوں قسم کے مسائل موجود ہیں:

قسم اول:

(1) اللہ عزوجل ہی عالم بالذات ہے اُس کے بتائے بغیر ایک حرف کوئی نہیں

جان سکتا۔

(2) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ عزوجل نے اپنے بعض غیب کا علم دیا۔

(3) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔

(4) جو علم اللہ عزوجل کی صفت خاصہ ہے جس میں اُس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہو وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا جو ایسا مانے قطعاً مشرک کافر ملعون بندہ ابلیس ہے۔

(5) زید و عمر و ہر بچے پاگل، چوپائے کو علم غیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مماثل کہنا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صریح توہین اور کھلا کفر ہے، یہ سب مسائل ضروریات دین سے ہیں اور ان کا منکر، ان میں ادنیٰ شک لانے والا قطعاً کافر، یہ قسم اول ہوئی۔

قسم دوم:

(6) اولیاء کرام نفعنا اللہ تعالیٰ بفرکانہ فی الدارين کو بھی کچھ علوم غیب ملتے ہیں مگر بوساطت رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ معتزلہ حنزلہ اللہ تعالیٰ کہ صرف رسولوں کے لیے اطلاع غیب مانتے اور اولیاء کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا علوم غیب کا اصلاً حصہ نہیں مانتے گمراہ و مبتدع ہیں۔

(7) اللہ عزوجل نے اپنے محبوبوں خصوصاً سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب خمسہ سے بہت جزئیات کا علم بخشا جو یہ کہے کہ خمس میں سے کسی فرد کا علم کسی کو نہ دیا گیا ہزار ہا حدیث متواترۃ المعنی کا منکر اور بد مذہب خاسر ہے، یہ قسم دوم ہوئی۔

قسم سوم:

(8) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعیین وقت قیامت کا بھی علم ملا۔

(9) حضور کو بلا استثناء جمیع جزئیات خمس کا علم ہے۔

(10) جملہ مکتوبات قلم و مکتوبات لوح بالجملہ روز اول سے روز آخر تک تمام ماکان و مایکون مندرجہ لوح محفوظ اور اس سے بہت زائد کا عالم ہے جس میں ماورائے قیامت تو جملہ افراد خمس داخل اور دربارہ قیامت اگر ثابت ہو کہ اس کی تعیین وقت بھی درج لوح ہے تو اسے بھی شامل، ورنہ دونوں احتمال حاصل۔

(11) حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حقیقت روح کا بھی علم ہے۔

(12) جملہ تشابہات قرآنیہ کا بھی علم ہے۔

یہ پانچوں مسائل قسم سوم سے ہیں کہ ان میں خود علماء و آئمہ اہل سنت مختلف رہے ہیں جس کا بیان بعونہ تعالیٰ عنقریب واضح ہوگا ان میں مثبت و نافی کسی پر معاذ اللہ کفر کیا معنی ضلال یا فسق کا بھی حکم نہیں ہو سکتا جب کہ پہلے سات مسئلوں پر ایمان رکھتا ہو اور ان پانچ کا انکار اُس مرض قلب کی بنا پر نہ ہو جو وہابیہ فاندلہم اللہ تعالیٰ کے نجس دلوں کو ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل سے جلتے اور جہاں تک بنے تنقیص و کمی کی راہ چلتے ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، تمہید خالص الاعتقاد، ج 29، ص 413 تا 416، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ماخذ و مراجع

القرآن الکریم	تفسیر ابن کثیر	مسند ابویعلی الموصلی
ترجمہ کنز الایمان	مفتاح الغیب	عمل الیوم واللیلة لابن سنی
تفسیر روح البیان	جامع البیان (تفسیر ابن جریر)	مشکوۃ المصابیح
تفسیر خازن	تفسیر کشاف	الترغیب والترہیب
تفسیر بغوی	غرائب القرآن	شعب الایمان
روح المعانی	تفسیر ابن عباس	کنز العمال
تفسیر الماتریدی تاویلات اہل	صحیح بخاری	مجمع الزوائد
سنت	صحیح مسلم	فیض القدر
تفسیر جلالین	جامع الترمذی	التیسیر شرح الجامع الصغیر
تفسیر الجمل	سنن ابن ماجہ	عمدة القاری شرح صحیح البخاری
تفسیر زاد المسیر	سنن نسائی	فتح الباری شرح صحیح البخاری
تفسیر بیضاوی	سنن ابی داؤد	شرح الصحیح المسلم للنووی
عنایۃ القاضی وکفایۃ الراضی	سنن دارمی	شرح السنۃ للبخاری
الجامع لاحکام القرآن لقرطبی	سنن دارقطنی	مرقاۃ المفاتیح
تفسیر خزائن العرفان	صحیح ابن خزیمہ	اشعة الممعات
نور العرفان	الجزء المفقود من المصنف عبد	مرآة المناجیح
تفسیر قادری اردو ترجمہ تفسیر	الرزاق	نزهة القاری
حسینی	المستدرک للحاکم	الدر المختار شرح تنویر الابصار
تفسیر عزیزی	اسنن الکبری للبیہقی	رد المحتار علی الدر المختار
تفسیر نسفی	مسند احمد بن حنبل	حاشیۃ الطحاوی علی الدر المختار
تفسیر درمنثور	مصنف ابن ابی شیبہ	مراتی الفلاح علی ہاشم الطحاوی
تفسیر عرائس البیان	الادب المفرد	بدایہ
تفسیر نیشاپوری	المعجم الکبیر للطبرانی	فتح القدر
تفسیر صاوی	المعجم الصغیر للطبرانی	جامع الفصولین

در احکام شریعت	تیسیم الریاض فی شرح شفاء	الروض الانف
بہار شریعت	القاضی عیاض	میزان الاعتدال فی نقد الرجال
فتاویٰ خیریہ	الخصائص الکبری للسیوطی	تذکرۃ الحفاظ
فتاویٰ رضویہ	السیرۃ النبویۃ لابن کثیر	الطبقات الکبری لابن سعد
فتاویٰ مصطفویہ	السیرۃ النبویۃ لابن ہشام	الکامل فی التاریخ
فتاویٰ امجدیہ	سبل الہدی والرشاد	تاریخ بغداد
فتاویٰ حدیثیہ	وفاء الوفا للمسمودی	الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب
فتاویٰ الرطبی فی فروع الفقہ	خلاصۃ الوفاء	حلیۃ الاولیاء لابن نعیم
الشافعی	مدارج النبوة	تاریخ دمشق الکبیر
الحاوی للفتاویٰ	الدولۃ المملکیہ	نزہۃ الخاطر الفاتر
فتاویٰ ہندیہ	جذب القلوب الی دیار الحبوب	اخبار الاخیار
فتاویٰ عزیزی	حسن المقصد فی عمل المولد	لوائح الانوار فی طبقات الاخیار
مسلم الثبوت	افضل القری لقرءام القری	الاصابة فی تمیز الصحابة
التوضیح والتلویح	المیلاد النبوی لابن الجوزی	البدایۃ والنہایۃ
المستطرف فی فن مستطرف	کتاب التیمس	التقریر والتحریر
الوجیز	مطالع المسرات	اسعاف الراغبین
المواہب اللدنیہ	میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	المجموع شرح المہذب
الحدیقۃ النندیہ	تحفۃ المودود باحکام المولود لابن	توحید وشرک
الاعلام بقواطع الاسلام	القیم	جاء الحق
الیواقیت والجواہر	انسان العیون	مکتوبات امام ربانی
سل الحسام	سبل الہدی	حصن حصین
سیرۃ حلیمیہ	ماثبت بالسنة	الفتوحات الاحمدیۃ علی الہزنیۃ
شرح الزرقانی علی المواہب	مجمع بحار الانوار	قصیدہ بردہ شریف
دلائل النبوة للبیہقی	الصباح	الزبدۃ العمدۃ شرح البردۃ
دلائل النبوة لابن نعیم	تاج العروس	عقد الجواہر فی مولد النبی الازہر
لشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ	الموسوعة الفقہیہ الکویتیہ	قصیدۃ نعمان مع خبرات الحسان

الجوہر المنظم	بہجۃ الاسرار	المحمد علی المفند
اطیب الغم فی مدح سید العرب	مدخل لابن حاج	شائم امدادیہ
والجہم	شرح الصدور	تکمیل الیقین
مختارات من اجل الشعر فی مدح	احیاء العلوم	تحذیر الناس
الرسول صلی اللہ علیہ وسلم	فیصلہ مفت مسئلہ	امداد السلوک
سلک الدرر فی اعیان القرن	الدر الثمین	نشر الطیب
القول المفید فی أدلة الاجتهاد	فیوض الحرمین	ہدیۃ المہدی
والتقلید	الشمامۃ العنبریۃ	امداد الفتاوی
حیوۃ الجوان الکبری	نیل الاوطار	براہین قاطعہ
کیمیائے سعادت	تحفۃ الذاکرین بعدۃ الحصن	مجموعہ کمالات حالات عزیزی
رسالہ تشریحہ	الحصین	

